困學紀聞注

困學紀聞注卷五

餘姚翁元圻載青輯

儀禮 元圻案閻氏曰儀禮五萬六千六百二十四字

三禮義宗 全云崔靈恩作 云儀禮十七篇吉禮三凶禮四賓禮三嘉禮七軍禮皆亡禮器注曲禮謂今禮也鄭指儀禮而儀禮疏云亦名曲禮 原注晉荀崧亦云 朱文公從漢書藝文志 臣瓚注謂儀禮乃經禮也曲禮皆微文小節如今曲禮少儀內則玉藻弟子職所謂威儀三千也逸禮中霤在月令注疏奔喪投壺釋文引鄭氏云實曲禮之正篇又遷廟釁廟見大戴記可補經禮之闕 全云草廬所輯儀禮逸經十八篇蓋本於此○元圻案經義考引崔靈恩曰儀禮者周公所制吉禮惟得臣禮三篇凶禮得四

篇上自天子下自庶人其禮同等餘三篇皆臣禮賓禮惟存三篇軍禮亡失燕禮得七篇　禮器經禮三百曲禮三千其致一也註經禮謂周禮也周禮六篇其官有三百六十曲猶事也事禮謂今禮也禮篇多亡本數未聞其中事儀三千　儀禮疏一　儀禮一部之大名亦名曲禮者見行事有屈曲故有二名也　宋書禮志一　太興初議置周官禮記鄭氏博士太常荀崧上書曰儀禮一經所謂曲禮鄭元於禮特明皆有證據宜置鄭儀禮博士　月令孟春其祀戶祭先脾註凡祭五祀于廟用特牲有主有尸皆先設席于奧祀戶之禮南面設主于戶內之西乃制脾及腎爲俎奠于主北又設盛于俎西祭黍稷祭肉祭醴皆三祭肉脾一腎再既祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸祭略于祭宗廟之儀又孟夏其祀竈祭先肺註祀竈之禮先席于門之奧東面設主于竈陘乃制肺及心肝爲俎奠于主西又設盛于俎南亦祭黍三祭肺心肝各一祭醴二亦旣祭徹之更陳鼎俎設饌于筵前迎尸如祀戶之禮又孟秋其祀門祭先肝註祀門之禮北面設主于門左樞乃制肝及肺心爲俎奠于主南又設盛于俎東其他皆如祭竈之禮又孟冬其祀行祭先腎註祀行之禮北面設主于軷上乃制腎及脾爲俎奠于主南又設盛于俎東祭肉腎一脾再其他皆如祀門之禮疏云皆中霤禮文又中央土其祀中霤祭先心註中霤猶中室也土主中央而神在室古者復穴是以名室爲霤云祀中霤之禮設主于牖下乃制心及肺肝爲俎其祭肉心肺肝各一他皆如祀戶之禮祀中霤以下亦當是中霤禮文疏不註者以木祀中霤不言可知也朱子曰今按禮經威儀劉向作禮經曲禮而中庸以禮經爲禮儀鄭元等皆曰經禮即周禮曲禮即今儀禮臣瓚曰周禮三百特官名耳經禮謂冠昏吉凶蓋以儀禮爲經禮也而近世括蒼葉夢得曰經禮制之凡也曲禮文之目

也先王之世二者蓋皆有書藏於有司祭祀朝覲會同則太史執之以涖事小史讀之以喻衆而鄉大夫受之以教萬民保氏掌之以教國子者亦此書也愚意禮篇三名禮器爲勝諸儒之說墳葉爲長蓋周禮乃制治立法設官分職之書而非專爲禮設也至於儀禮則其中冠昏喪祭燕射朝聘自爲經禮大目亦不容專以曲禮名之也又當考之經禮固今之儀禮其存者十七篇而其逸見於他書者猶有投壺奔喪遷廟等篇其不可見者又有古經增多三十九篇而明堂陰陽王史氏記數十篇及河間獻王所輯禮樂古事多至五百餘篇倘或猶有逸在其間者大率且以春官所領五禮之目約之則其初固當有三百餘篇亡疑矣所謂曲禮則皆禮之微文小節如今曲禮少儀內則玉藻弟子職篇所記事親事長起居飲食容貌辭氣之法制器備物宗廟宮室衣冠車旗之等凡所以行乎經禮之中者其篇之全數雖不可知然條而析之亦應不下三千有餘矣　梁書儒林崔靈恩傳靈恩清河武城人也徧通五經尤精三禮三傳撰三禮義宗四十七卷　書錄解題作三十卷蓋是書宋末猶存也　晉書荀崧傳字景猷潁川臨潁人太尉彧之元孫也元帝踐阼徵拜尚書僕射與刁協共定中興禮儀　元吳氏澄纂儀禮逸經八篇一投壺禮二奔喪禮三公冠禮四諸侯遷廟禮五諸侯釁廟禮六中霤禮七禘于太廟禮八王居明堂禮自識云其二取之小戴記其三取之大戴記其三取之鄭氏注又纂儀禮傳十篇冠義昏義士相見義鄉飲酒義鄉射義燕義大射義聘義公食大夫義朝事義　漢書河間獻王傳獻王所得書皆古文先秦舊書周官尚書禮禮記周官不稱禮明是設官分職之書安得謂之經禮師古注曰禮者禮經也禮記者諸儒記禮之說也據此則儀禮之爲經禮明矣

韓文公讀儀禮謂攷于今無所用愚謂天秩有禮小大由之冠昏喪祭必於是稽焉文公大儒猶以為無所用毋怪乎冠禮之行不非鄭尹而怪孫子也

全云無所用者以其委曲細瑣諸節目耳非謂冠昏喪祭大綱也○元圻案韓文公讀儀禮曰余嘗苦儀禮難讀又其行於今者蓋寡沿襲不同復之無由考之於今誠無所用之然文王周公之法度粗在於是孔子曰吾從周謂其文章之盛也古書之存者希矣百氏雜家尚有可取況聖人之制度耶於是掇其大要奇辭奧旨著於篇學者可觀焉惜乎吾不及其時揖讓進退於其間嗚呼盛哉觀此則於今無所用之言蓋文公之微辭耳鄭漁仲曰安得善讀儀禮如韓文公者與之論儀禮哉　柳宗元與韋中立論師道書古者重冠禮將以責成人之道是聖人所尤用心者也數百年來人不復行近有孫昌允者獨發憤行之既成禮明日造朝至外廷薦笏言於卿士曰某子冠畢應之者咸憮然京兆尹鄭叔則怫然曳笏御立曰何預我耶廷中皆大笑天下不以非鄭尹而怪孫子何哉獨為所不為也

藝文志謂之禮古經未有儀禮之名張淳全云張忠甫淳永嘉諸儒之一云疑後漢學者見十七篇中有儀有禮遂合而名

之此張忠甫儀禮識誤序文孔壁古文多三十九篇康成不注遂無傳焉原注注謂古文作某者即十七篇古文也論衡以爲宣帝時河內女子壞老屋得佚禮恐非○案經典釋文叙錄曰古禮經五十六篇后蒼傳十七篇所餘三十九篇以付書館名爲逸禮天子巡狩禮王氏漢藝文志攷證二自注云內学注朝貢禮聘禮注王居明堂禮月令禮器注烝嘗禮射人注朝事儀覲禮注見于三禮註學禮見于賈誼書新書保傅篇古大明堂之禮見于蔡邕論中鄭衆明堂月令論雖寂寥片言斷圭碎璧猶可寶也閒按孔壁古文禮三十九篇讀隋牛宏傳始知書亡於隋以前故隋經籍志無其目朝事儀見大戴禮記卷十二非逸經也賈誼引學禮本禮記保傅篇古大明堂之禮蔡邕明言禮記皆非逸經○元圻案漢書藝文志禮家禮古經五十六卷經七十篇后氏戴氏記百三十一篇七十子後學者所記也明堂陰陽三十三篇古明堂之遺事王史氏二十一篇阮孝緒七錄曰古經出魯淹中其書周宗伯所掌五禮威儀之事有五十六篇無敢傳者後博士侍其生得十七篇鄭注今之儀禮是也餘篇皆亡後漢書鄭元傳凡所著周易尚書毛詩儀禮禮記論語孝經儀禮之名始見於此　漢書劉歆傳移讓太常博士書曰魯共王壞孔子宅欲以爲宮而得古文於壞壁之中逸禮有三十九天漢之末孔安國獻之　朱子語類魯共王

得古文儀禮五十六篇其中十七篇與高堂生所傳同鄭康成注此十七篇
多舉古文作某則是當時亦見此壁中之書不知如何只解此十七篇而三
十九篇不解竟無聞焉　周禮天官內宰出其度量淳制注故書淳爲敦杜
子春讀敦爲純純謂幅廣也制謂匹長元謂純制天子巡守禮所云制幣丈
八尺純四𠇗與　儀禮聘禮釋幣制注朝貢禮云純四只制丈八尺　月令
孟春迎春於東郊注王居明堂禮曰出十五里迎歲仲春祀高禖注帶以弓
韣禮之禖下其子必得天材季春命國難注季春出疫于郊以禳春氣仲夏
毋伓于都注毋宿于國仲秋天子乃難注仲秋九門磔禳以發陳氣禦止疾
疫仲秋穿竇窖注仲秋農隙民畢入于室曰時煞將至毋罹其災又水始涸
注季秋除道致梁以利農也仲冬農有不收藏積聚馬牛畜獸有放佚者取
之不詰注孟冬之月命農畢積聚繫收牛馬季冬命樂師大吹而罷注季冬
命國爲酒以合三族君子說小人樂禮器曾子曰周禮其猶醵與注仲秋乃
命國醵以上鄭注所引皆王居明堂禮文　周禮夏官射人祭祀則贊射牲
注烝嘗之禮有射豕者　儀禮覲禮天子拜日於東門之外注朝事儀曰天
子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大輅建大常十有二旒
樊纓十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也　賈
誼新書保傅篇學禮曰帝入東學上親而貴仁則親疏有序而恩相及矣帝
入南學上齒而貴信則長幼有差而民不誣矣帝入西學上賢而貴德則聖
智在位而功不遺矣帝入北學上貴而尊爵則貴賤有等而下不踰矣帝入
太學承師問道退習而考於太傅太傅罰其不則而匡其不及則德智長而
治道得矣　蔡邕明堂月令論曰禮記古大明堂之禮曰膳夫是相禮日中
出南闈見九侯反問於相日側出西闈視五國之事日入出北闈視帝節猷

案隋氏右次尚書藏錄第二十一篇曰漢興高堂生傳禮十七篇孔壁所出多三十九篇謂之逸禮平帝時王莽立之旋廢猶相傳至東漢鄭康成註三禮皆引之凡二十五條爲篇名者八吳草廬逸經八篇僅及其三云云今將前說未及者附載於此春官司巫註中霤禮曰以功布爲道布屬于几秋官士師註軍禮曰無干車無自後射亦見大司馬有司表貉誓民註儀禮少牢饋食禮註禘于太廟禮曰日用丁亥禮記奔喪篇註逸奔喪禮說不及殯日於又哭猶括髮即位不袒告事畢者五哭而不復哭也又曰哭父族與母黨於廟妻之黨於寢朋友於寢門外壹哭而已不踊又曰凡拜吉喪皆尚左手又曰無服袒免爲位者唯嫂與叔凡爲男子服其婦人降而無服者麻

四庫全書總目二十儀禮議說三卷宋張淳撰淳字忠甫永嘉人是書久無傳本故經義考以爲已佚今從永樂大典錄成編惟鄉射大射二篇

隋書牛宏傳修立明堂議曰劉向別錄及馬宮蔡邕等所見當時有古文明堂禮王居明堂禮明堂圖明堂大圖明堂陰陽太山通義魏文侯孝經傳等並說古明堂之事其書皆亡故莫得而正

六藝論五傳弟子謂高堂生之學蕭奮孟卿后蒼戴德戴聖也

全云康成所註是戴聖○元圻案禮記篇首正義曰周禮儀禮是禮記之書自漢以後各有傳授鄭君六藝論云案漢書藝文志儒林傳云傳禮者十三家唯高堂生及五傳弟子戴德戴聖名在也又案儒林傳云漢興高堂生傳禮十七篇而魯徐生善爲容孝文時徐生以容爲禮官大夫瑕丘蕭奮以禮至淮陽太守孟卿東海人事蕭奮以授戴德戴聖六藝論云五傳弟子者熊氏云則高堂生蕭奮孟卿后蒼及戴德戴聖

為五也此所傳皆儀禮也　釋文叙錄曰蒼命授東海孟卿卿授同郡后蒼蒼授閭人通漢及梁戴德戴聖沛慶普自注云孟卿孟喜父戴德字延君號大戴信都太守聖字次君號小戴以博士論石渠至九江太守

士冠禮注今之未冠笄者著卷幘頍象之所生滕薛名簂為頍 原注簂古內反案漢輿服志簂簪珥集韻有簂幗無簂字疏云卷幘之類○案玉篇亦有簂幗無簂字　隸釋武榮碑云闕幘 元所案武榮碑君諱榮治魯詩經韋君章句闕幘傳講釋云闕幘者未冠幘之稱　後漢輿服志下古者有冠無幘其戴也加首有頍所以安物故詩曰有頍者弁此之謂也秦後稍稍作顏題名之曰幘幘者賾也頭首嚴賾也至孝文乃高顏題續之為耳崇其巾為屋合後施收貴賤皆服之文者長耳武者短耳未冠童子幘無屋者示未成人也

兄弟畢袗玄士冠禮注袗同也古文袗為均疏云當讀如左傳僖五年均服振振 案今汲古閣註疏本脫當讀如左傳句近刻做宋本亦無此九字　按後漢輿服志秦郊祀之服皆以袀玄 阮芸臺儀禮校勘記曰說文無袀字均之為袀猶玄之為袨皆俗字也　蓋袀字誤為袗釋文之忍反亦誤 集證惠氏九經古義袗元即漢

之衯元司馬彪輿服志云郊祀之服皆以衯元淮南子云尸祝衯袨高誘曰衯純服袨黑齋衣也衆書袗與衯相似古文作均故左傳云均服振振祭服上下皆元故謂之衯元戎事上下同服故謂之均服○元圻案均服振振漢書五行志引作衯服

士冠禮有醮用酒注以爲用舊俗士喪禮云商祝夏祝則禮之兼夏殷者元圻案士冠禮疏曰上文適子冠於阼三加訖一醮於客位是周法今云若不醴則醮用酒非周位故知先王法矣故鄭云若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改舊也云聖人者即周公制此儀禮用舊俗則夏殷之禮是也○儀禮篇首疏曰儀禮不言周者欲兼有異代之法故此篇有醮用酒燕禮云諸公士喪禮云商祝夏祝是兼夏殷故不言周

二十爲字未呼伯仲至五十乃加而呼之此儀禮賈疏也二十已有伯某甫仲叔季雖云伯仲皆配某甫而言至五十直呼伯仲此禮記檀弓孔疏也朱文公曰疑孔疏是石林閻按石林葉夢得號謂五十爲大夫某甫言伯仲而冠以氏如南仲榮叔南季之類然仲

山甫尹吉甫皆卿士亦以字爲重元圻案士冠禮伯某甫仲叔季唯其所當疏殷質二十爲字之時兼伯仲叔季呼之周文二十爲字之時未呼伯仲至五十乃加而呼之故檀弓云五十以伯仲周道也　朱子語錄曰古者初冠而字便曰伯某父仲某父五十稱伯仲除下兩字今人不敢斥尊者呼爲幾丈之類今看儀禮賈疏卻云既冠之時權以此三字加之實未嘗稱到五十始稱此三字某初疑其不然取禮記看孔疏中正如前說疑孔疏是　檀弓幼名冠字五十以伯仲死謚周道也石林葉氏曰或言士冠禮既冠而字曰伯某甫則固已稱伯仲何待於五十疑檀弓之誤此不然始冠而字者伯仲皆在上此但以其序次之所以爲字者在下某甫也如伯牛仲弓叔肸季友之類是也至於五十爲大夫尊其爲某甫者則去之故但言伯仲而冠之以氏伯仲皆在下如召伯南仲榮叔南季之類是也檀弓言伯仲者非加之伯仲也去其爲某甫者而言伯仲耳孔子諸弟子相字未有以伯仲在下者蓋皆不爲大夫也然孔子雖爲大司寇而但稱仲尼哀公誄之曰尼父仲山甫尹吉甫皆周之卿士而山甫吉甫猶通稱或者亦以爲重歟　案葉氏夢得有禮記解今佚此說見於宋衛湜禮記集說中

冠辭令月吉日吉月令辰互見其文案此引賈疏之文　論語述

雷風烈九歌吉日兮辰良相錯成文元圻案士冠禮始加祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考惟祺介爾景福再加曰吉月令辰乃申爾服敬爾威儀淑愼爾德眉壽萬年永受胡福三加曰以歲之正以月之令咸加

弼服兄弟具在以成厥德黃耇無疆受天之慶醴辭曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽考不忘醮辭曰旨酒既清嘉薦亶時始加元服兄弟具來孝友時格永乃保之再醮曰旨酒既湑嘉薦伊脯乃申爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜三醮曰旨酒令芳籩豆有楚咸加爾服肴升折俎承天之慶受福無疆字辭曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于假永受保之　宋陳善捫蝨新語楚辭以吉日對辰良以蕙殽蒸對奠桂酒存中云此是古人錯綜其語以為矯健故耳

士昏禮目錄日入三商為昏疏云商謂商量是漏刻之名故三光靈曜宋惠氏古義曰三光靈曜當作考靈曜亦日入三刻為昏不盡為明按馬氏云日未出日沒後皆二刻半前後共五刻今云三商者據整數而言其實二刻半也以上皆賈疏文詩齊風東方未明正義云尙書緯謂刻為商夏文莊全云夏竦蓮華漏銘五夜持宵三商定夕蓋取此原注蘇子美亦云三商而眠高舂而起　閻按淮南天文訓日至於淵隅是謂高舂高舂乃戌時似誤記○元圻案士昏禮第二疏曰鄭目錄云士娶妻之禮以昏為期因而名焉

必以昏者陽往而陰來日入三商爲昏昏於五禮屬嘉禮　孫子長答韓持國書曰三商而眠高舂而起靜院明窗之下羅列圖史琴尊以自娛　夏竦字子喬江州德安人景德三年舉賢良方正官至同中書門下平章事謚文莊著文莊集三十六卷

鄉飲酒疏曰卿大夫飲酒（案今注疏本卿作鄉）尚德也黨正飲酒尚齒也公是劉氏（全云劉敞原父）曰謀賓介於先生尚德也旅酬以齒老者異秩尚年也大夫爲僎坐于賓東尚爵也

（元圻案主人就先生而謀賓介疏鄭引孟子天下有達尊三者證鄉大夫飲酒是尚德也黨正飲酒尊長尚齒也　公是先生弟子記曰或問鄉飲酒之禮劉子曰所尚三德也年也爵也俎豆之事則人知之矣敢問三者兼乎曰然如何曰謀賓介於先生尚德也旅酬以齒老者異秩尚年也大夫爲僎坐于賓東尚爵也三者天下之達尊也　鄉飲酒禮第四疏曰凡鄉飲酒之禮其名有四案此賓賢能謂之鄉飲酒一也又案鄉飲酒義云六十者坐五十者立侍是黨正飲酒亦謂之鄉飲酒二也鄉射州長習射於州序先行鄉飲酒亦謂之鄉飲酒三也案鄉飲酒義又有卿大夫士飲國中賢者用鄉飲酒四也阮氏校勘記曰卿大夫通解要義楊氏俱作鄉者非　禮記鄉飲酒義鄉人士君子尊於房戶之間賓主共之也鄭注鄉人鄉大夫也士州長黨正也君子卿大夫也卿大夫飲國中賢者亦用此禮也陸氏釋文卿去京反王氏此條可以正今本作鄉大夫飲酒之誤　歐陽

公劉集賢墓誌曰公諱敞字仲原父姓劉氏世爲吉州臨江人舉慶歷六年
進士官終集賢院學士　葉石林曰原父以博學通經自許弟貢父攻其集
私諡曰公是先生

鄉射禮設豐燕禮有豐注豐形似豆而卑三禮圖云
罰爵作人形豐國名也坐酒亡國戴盂戒酒崔駰
酒箴豐侯沈湎荷罌負缶自戮於世圖形戒後李
尤豐侯銘豐侯醉亂乃象其形元圻案鄉射禮注設豐所以承其爵也豐形蓋似豆而卑
疏曰燕禮君尊有豐注曰似豆卑而大彼承尊故言大此承爵不言大或小
耳　聶氏三禮圖敘曰舊圖引制度云射罰爵之豐作人形豐國名其君坐
酒亡國載杅以爲戒張鎰引鄉射設豐注云豐制蓋象豆而卑爲注燕禮義
同制度之說何所據乎且聖人一獻之禮賓主百拜此其所備酒禍也豈獨
於射乎而以亡國之豐爲戒哉恐非也　書錄解題三禮圖二十卷國子司
業太常博士河南聶崇義撰自周顯德中受詔至建隆二年奏之蓋用舊圖
六本參定故題集註　後漢書崔駰傳駰字亭伯涿郡安平人博學有偉才
與班固傅毅同時齊名又文苑傳李尤字伯仁廣漢雒人也少以文章顯和
帝時賈逵薦尤有相如揚雄之風　此條所引崔李箴銘見太平御覽七百
六十二

燕禮疏四向流水曰東霤考工記之四阿上林賦之四注也兩下屋曰東榮檀弓之夏屋也原注士冠禮注問制自卿大夫以下其室爲夏屋○元圻案燕禮設洗篚于阼東南當東霤疏曰云當東霤者人君爲殿屋也漢時殿屋四向流水故舉漢以況周言東霤明亦有西霤對士大夫言東榮兩下屋也　宋李氏如圭儀禮集釋曰霤屋檐滴水處也殿屋四向流水所謂四阿故有東霤大夫以下無東霤洗當東榮耳　考工記殷人重屋堂脩七尋堂崇三尺四阿重屋　司馬相如上林賦高廊四注重坐曲閣

夏侯勝善說禮服謂禮之喪服也師古註云爾　蕭望之以禮服授皇太子則漢世不以喪服爲諱也唐之姦臣以凶事非臣子所宜言去國卹一篇而凶禮居五禮之末五服如父在爲母叔嫂之類率意輕改皆不達禮意者五服制度附于令自後唐始原注見五代史馬縞傳

閻按己未庚申在京師與汪鈍翁論喪禮不合鈍翁謂余曰閻渠有嚴親在奈何喋喋與人言喪禮豫凶事非禮也余對以此條徐原一宮贊曰於史有

微矣於經亦有微乎君共思之余退而思得二事曰雜記曾申問於曾子曰哭父母有常聲乎申曾子次子也檀弓子張死曾子有母之喪齊衰而往哭之案皆者孔子沒他日子張尚存見孟子子張死而是時曾子方有母喪則孔子在時曾子母在堂可知也既在堂胡忍以喪禮相往復若曾子問者乎宮贊釋節日雖百家亦不能解矣　皆唐皆禮儀志高宗顯慶二年長孫無忌奏今律疏有舅報甥服則五服制度附于令不自後唐始五代史記誤〇元祈案漢書夏侯勝傳勝字長公東平人為學精熟所問非一師善說禮服蕭望之傳望之字長倩東海蘭陵人從夏侯勝問論語禮服為太傅以論語禮服授皇太子　柳子厚裴墀崇豐二陵集禮後序云自開元制禮大臣諱避去國卹章而山陵之禮遂無所執世之不學者乃妄取預凶事之說而大典缺焉　唐書禮樂志五曰凶禮周禮五禮二曰凶禮唐初徙其次第五而李義府許敬宗以為凶事非臣子所宜言由是天子凶禮闕焉至國有大故則皆臨時采掇附比以從事事已則諱而不傳　五代史雜傳馬縞不知其世家唐莊宗時權判太常卿縞言嫂叔服紀所以別親疏辨嫌疑禮叔嫂無服推而遠之也唐太宗時有司議為兄之妻服小功五月今有司給假為大功九月非是廢帝下其議太常博士段顒議嫂服給假以大功者令文也令與禮異者非一而喪服之不同者五禮姨舅皆服小功令皆大功妻父母壻外甥皆服緦令皆小功禮令之不可同如此劉昫等議曰令於喪服無正文而嫂服給大功假乃假寧附令而敕無年月請凡喪服皆以開元禮為定下太常具五服制度附於令令有五服自縞始也　通典禮四十九周制父在為母周居也大唐前上元元年武太后上表曰父在為母服止一周雖心喪三年服由尊降竊謂子之於母慈愛特深三年在懷理宜崇報令請父在為母

終三年之服詔依行焉垂拱初始編入格又禮五十二周制嫂叔不相爲服貞觀十四年太宗謂侍臣曰同爨尚有緦麻之恩而嫂叔無服宜集學者詳議侍中魏徵等議曰嫂叔之不服蓋推而遠之也禮繼父同居則爲之周未嘗同居則不爲服又從母之夫舅之妻二人不相爲服或曰同爨緦然則繼父之徒並非骨肉服重由乎同爨恩輕在乎異居嫂叔譬同居之繼父方他人之同爨情義之深淺寧可同日哉謹按嫂叔舊無服今請小功五月報制可　元行沖父在爲母及舅姨嫂叔服議父在爲母罷職齊周而心喪三年謂之尊厭者則情申而禮殺也今若捨尊厭之重虧嚴父之義略純素之嫌貽非聖之責則事不師古有傷名教矣又云嫂叔不服遠嫌疑也若引同爨之緦以忘推遠之跡既乖前聖亦謂難從若議而不從也

宋何承天傳云先是禮論有八百卷承天刪減并合爲三百卷又王儉別鈔條目爲三十卷閻按南史王儉傳作十三○何本三箋本亦作十三梁孔子袪續一百五十卷隋江都集禮亦撮禮論爲之朱文公謂六朝人多精於禮當時專門名家有此學朝廷有禮事用此等人議之唐時猶有此意潘徽江都集禮序曰明堂曲臺之記南

宮東觀之說鄭王徐賀之答崔譙何庾之論簡牒雖盈菁華蓋鮮杜之松借王無功家禮問喪禮新義無功條答之又借王儉禮論則謂往於處士程融處嘗見此本觀其制作動多自我周孔規模十不存一今諸儒所著皆不傳蓋禮學之廢久矣

元圻案何承天注見四卷十七頁南史王儉傳儉字仲寶何承天禮論三百卷儉抄為八帙別抄條目為十三卷朝儀舊典晉宋來施行故事撰次諸儀無遺漏者齊武帝万年開府儀同三司卒年三十八謚文憲梁書儒林傳孔子袪會稽山陰人續何承天集禮論一百五十卷南史儒林傳文同晉文學傳潘徽字伯彥吳郡人也晉王廣引為揚州博士令與諸儒撰江都集禮一部令徽作序云云名曰江都集禮凡十二帙一百二十卷唐文粹八十一杜之松答王績書曰蒙借家禮今見披尋微而精簡而備誠經傳之典略閨庭之要訓也其喪禮新義頗有所疑謹用條問具如別帖又王績答書曰枉帖垂問家禮喪服新義五道度情振理探幽洞微誠非鄙人所敢酬析但先人遺旨頗曾咨謁謹因還使條中如左又於揚方叔處借王儉禮論門庭所著先無此書往於處士程融處嘗見此本觀其制作動多自我周孔規模十不存一恐不足以應大雅君子之視聽也唐書隱逸傳王績

字無功絳州龍門人兄通隋末大儒也績大業中舉孝悌廉潔授秘書正字求爲六合丞解去著書自號東皋子杜之松故人也爲刺史請績講禮答曰吾不能揖讓邪君門談糟粕棄醇醪也　日知錄冋宋元嘉末徵隱士雷次宗詣京邑築室於鍾山西巖下爲皇太子諸王講喪服經齊初何佟之爲國子助教爲諸王講喪服陳後主在東宮引王元規爲學士親授禮記左傳喪服等義魏孝文帝親爲羣臣講喪服於清徽堂而梁書言始興王憺昭明太子命諸臣共議從明山賓朱异之言以慕悼之辭宜終服月自注梁陳北齊各有皇帝皇后太子王侯已下喪禮之書謂之凶儀

禮特牲不言牢楚語天子舉以太牢注牛羊豕也卿舉以少牢注羊豕漢昭紀祠以中牢注中牢卽少牢謂羊豕也原注唐牛羊日歷牛僧孺楊虞卿有太牢少牢之語然太牢非止於牛少牢非止於羊也　何云大戴禮天圓篇諸侯之祭牲牛曰太牢大夫之祭牲羊曰少牢士之祭牲特豕曰饋食此則牛羊日歷所由名也○元圻案書錄解題傳記類牛羊日歷一卷唐劉軻撰牛指僧孺羊謂虞卿漢公也是不孫甚矣　唐書牛僧孺傳僧孺字思黯奇章公宏之裔工屬文同中書門下平章事　楊虞卿傳虞卿字師皋宏農人李宗閔牛僧孺輔政引爲給事中虞卿佞柔善諧麗權倖倚爲奸利以口語軒輊事機故時號黨魁　漢公虞卿之弟

歐陽公自云平生何嘗讀儀禮而濮議爲言者所詆

高抑崇（全云高閌憲敏公閌龜山弟子）於鄉飲考儀禮不詳而朱文公譏之禮學不可不講也（閻按蘇氏談訓曰歐陽公不甚留意禮經嘗與祖父論濮議云修平生何嘗讀儀禮偶一日至子弟書院中几案行之因取讀見為人後者為其父母齊衰杖期云云與修意合由是破諸儒議自謂得之多矣然則濮議正從儀禮得來昔未讀今知之耳王氏語録但儀禮在不杖期條內歐公云杖亦誤○元圻案續通鑑英宗治平二年詔議崇奉濮安懿王典禮初知諫院司馬光以帝必將追隆所生嘗因奏事言漢宣帝為孝昭後終不追尊衛太子史皇孫光武上繼元帝亦不追尊鉅鹿南頓君此萬世法也既而韓琦等言禮不忘本濮安懿王德盛位隆所宜尊禮司馬光議以為宜準先朝封贈期親尊屬故事尊以高官大國王珪議濮王於仁宗為兄於皇帝宜稱皇伯而不名歐陽修引喪服大記以為為人後者為其父母降服三年為期而不沒父母之名以見服可降而名不可沒也若本生之親改稱皇伯歷攷前世皆無典據進封大國則又禮無加爵之道范鎮呂誨范純仁呂大防以為王珪議是劾修首開邪議妄引經據陷陛下於過舉　朱子曰紹興初行鄉飲酒禮其儀乃是高抑崇撰如何不看儀禮只將禮記鄉飲酒義做這文字是貽笑千古者也　朱子文集八十四有行鄉飲酒禮告先聖文云一昨朝廷行鄉飲酒之禮而縣之有司奉行不謹容節謬亂儀矩闕疏甚不足以稱明天子舉遺興禮之意云云蓋謂此也）

布八十縷為一升鄭謂升當作登登成也（喪服傳冠六升沐文　疏曰云）

八十縷爲升者此無正文師師相傳言之是以今亦云八十縷謂之宗宗即今之升也 吳仁傑兩漢刊誤補遺曰今織具曰箍以成之多少爲布之精麤大率四十齒爲一成而兩縷共一齒正合康成之說 原注喪三升其麤者緇布冠三十升其細者○元圻案爾雅釋詁下登成也登陞也邢氏正義曰陞當作升

聘禮注君行一臣行二疏謂出齊語今按此晏子之言見韓詩外傳衛孫文子聘魯公登亦登叔孫穆子曰子不後寡君一等 閻按韓詩外傳晏子聘魯上堂則趨授玉則跪既退孔子問焉晏子對曰夫一堂之禮君行一臣行二今君行疾臣敢不趨乎今君之受幣也卑臣敢不跪乎孔子曰善禮中又有禮至衛孫文子聘魯乃又一義王氏引亦非 集證曰左傳襄七年孫文子聘魯公登亦登正義曰聘禮公迎賓於大門內及廟門公揖入立於中庭納賓賓入三揖至於階三讓公升二等鄭元云先賓升二等亦欲君行一臣行二言君先升二等然後臣始升一等是禮登階臣當後君一等按左傳正義已引君行一臣行二以證孫文子事○元圻案晏子春秋內篇雜下晏子聘魯仲尼使門弟子往觀之子貢反報曰孰謂晏子習於禮乎夫禮曰登階不歷堂上不趨授玉不跪今晏子皆反此晏子退見仲

尼曰嬰聞兩楹之間君臣有位焉君行其一臣行其二君之來遫是以登階歷堂上趨以及位也君授玉舁故跪以下之　朱子語類曰君行步濶而遲臣行步狹而疾故君行一步而臣行兩步葢不敢同君之行而踐其跡也國語齊君晏子行子貢怪之問孔子君臣交際之禮一段說得甚分曉

皮樹注云獸名張鎰三禮圖云皮樹人面獸形 原注乇書未見

○元圻案儀禮十三鄉射禮君國中射則皮樹中註皮樹獸名今文皮樹爲繁豎　釋義考通禮一張氏鎰三禮圖唐志九卷佚舊唐書張鎰爲亳州刺史撰三禮圖九卷

詩禮相爲表裏賓之初筵行葦可以見大射儀楚茨可以見少牢饋食禮 元圻案小雅賓之初筵篇大侯既抗弓矢斯張傳有燕射之禮箋將祭而射謂之大射正義曰毛以此篇爲燕射鄭則爲大射因辨禮射之數言已不同之意也故云射禮有三有大射有賓射有燕射大射者將祭擇士於射宮賓射者謂諸侯來朝與之射於朝燕射者因燕賓客卽與射於寢大雅行葦篇敦弓既堅四鍭既鈞舍矢既均序賓以賢箋周之先王將養老先與羣臣行射禮以擇其可與者以爲賓正義曰禮稱將祭而射謂之大射養老與祭相類而亦射以擇賓則亦爲大射禮射燕射皆無擇士之義故知此射必大射也小雅楚茨篇以妥以侑傳妥安坐也侑勸也朱子集傳禮曰詔妥尸葢祭祀筮族人之子爲尸既奠迎之使處神坐而拜以安之也侑勸也恐尸或未飽祝侑之曰

皇尸未實也　呂氏讀詩記二十二引少牢饋食禮尸升筵祝主人皆拜妥尸尸答拜遂坐尸告飽祝侑曰皇尸未實侑尸又食告飽主人不言拜侑案鄭註實猶飽也

燕禮公與客燕曰寡君有不腆之酒以請吾子之與寡君須臾焉使某也以請對曰寡君君之私也君無所辱賜于使臣臣敢辭春秋辭命之美有自來矣

覲禮諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十二尋深四尺加方明于其上陳宣帝大建十年立方明壇于婁湖以始興王叔陵爲王官伯臨盟百官此與蘇綽之六官蘇威之五敎何以異原注傳曰不協而盟無故而盟百官不幾於戲乎〇元圻案陳書宣帝紀十年九月乙巳立方明壇于婁湖戊申以中衛將軍揚州刺史始興王叔陵兼王官伯臨盟甲寅輿駕幸婁湖臨誓乙卯

分遣大使以盟誓班下四方上下相警戒也　王宫伯南史作王官伯王汾原曰左僕射子爲王官伯　通鑑梁紀敬帝紹泰元年初魏太師泰以漢魏官繁命蘇綽及尚書令盧辯依周禮更定六官又陳紀文帝天嘉二年周王班太祖所述六官之法　北史蘇綽傳綽字令綽武功人周大行臺左丞參典機密子威字無畏附尚書右僕射江表自晉以來刑法疏緩代族貴賤不相陵越平陳之後牧人者盡改變之無長幼悉使誦五教威加以煩鄙之辭百姓嗟怨

士相見義何云劉原父補曰古者非其君不仕非其師不學非其人不友非其大夫不見閻按士相見義劉敞補亡朱子儀禮經傳通解取之○元圻案公是集載公食大夫義士相見義二篇

鄉先生謂父師少師教于閭塾也古者仕焉而已者歸教於閭里書大傳謂之父師少師白虎通謂之右師左師元圻案士冠禮遂以摯見於鄉大夫鄉先生註鄉先生鄉中老人爲卿大夫致仕者疏此即鄉飲酒與鄉射禮先生及書傳父師皆一也先生亦有士之少師鄭不言者經云鄉大夫不言士故先生亦略不言士其實皆當有士也　書大傳略說大夫士七十致仕退老歸其

鄉里大夫爲父師士爲少師新穀已入耰鉏已藏祈樂已入歲事既畢餘子皆入學十五始入小學見小節踐小義十八入大學見大節踐大義距冬至四十五日始出學傅農事上老平明坐于右塾庶老坐于左塾餘子畢出然後皆歸夕亦如之鄭注上老父師也庶老少師也　後漢書班固傳天子會諸儒講論五經作白虎通德論令固撰集其事注章帝建初四年詔諸王諸儒會白虎觀講議五經同異　白虎通辟廱篇古之敎民者里皆有師里中之老有道德者爲里右師其次爲左師

庠爲鄉學有堂有室序爲州學有堂無室有室則四分其堂去一以爲室故淺無室則全得其四分以爲堂故深

元圻案鄉射禮豫則鉤楹內堂則由楹外註曰鉤楹繞楹而東也序無室可以深也周立四代之學於國而又以有虞氏之序爲鄉學鄉飲酒義曰主人迎賓於序門外是也庠之制有堂有室也今言豫者謂州學也讀如成周宣榭災之榭凡屋無室曰榭疏曰云序無室可以深也者據此州序而言云庠之制有堂有室也者則此篇曰堂則由楹外是也論語云由也升堂矣未入於室室堂相將有室必有堂言此者見庠則室堂俱有對榭則有堂無室也　玉海一百六十一宮室門古者爲堂自半已前虛之爲堂半已後實之爲室

禮記

閻按王子夏請唐司業李元瓘上言明經所習務在出身咸以禮記文少人皆競讀禮記在唐試士爲大經何以反少習偏問之人不

得實諸書末由著疑義者二十九載今八月朔晨起讀唐書選舉志云禮記春秋左氏傳爲大經詩周禮儀禮爲中經易尚書春秋公羊傳穀梁傳爲小經通二經者大經小經各一若中經二通三經者大經中經小經各一通五經者大經皆通餘經各一不覺洞然曰唐制通五經固讀大經即凡通二經三經亦必讀一大經禮記大經僅九萬餘字左氏傳一十九萬餘字誰肯舍九萬餘字之經而誦習十九萬餘字者乎參以同時楊瑒奏今之明經習左氏者十無二三正合所謂禮記文少者特較少於左傳耳爲之快絕附識於此○元圻案鄭昕老日禮記九萬九千二十字　唐李元瓘請令貢舉人習周禮等經疏曰今明經所習務在出身咸以禮記文少人皆諳讀周禮儀禮公羊穀梁歷代宗習今兩監及州縣以獨學無友四經殆絕　殷侑請試三傳奏曰左傳卷軸文字比禮記多較一倍公羊穀梁比周易尚書多較五倍是以國朝舊制明經若大經中經能習一傳即放冬集然明經爲傳者猶十不一二今明經一例冬集人之常情趨少就易三傳無復學者禮記字少於左傳唐人已明言之

魏徵傳曰以小戴禮綜彙不倫更作類禮二十篇數年而成太宗美其書錄寘內府藝文志云次禮記二十卷舊史魏徵傳謂採先儒訓注擇善從之諫錄何云諫錄王方慶所集載詔曰以類相從別爲篇第并更注解文

義絫然（案元稹忠魏鄭公諫續錄亦載此語其詞同）會要云爲五十篇合二十卷（原注傳以卷爲篇　何云諫錄作二帙二十卷）元行沖傳開元中魏光乘（原注集賢注記魏哲）請用類禮列于經命行沖與諸儒集義作疏將立之學乃采獲刊綴爲五十篇張說言戴聖所錄向已千載與經並立不可罷（方樸山云請列於禮則戴記廢矣此議原非燕公駁之有見但類禮不傳亦可惜耳）魏孫炎始因舊書擿類相比有如鈔撮諸儒共非之至徵更加整次乃爲訓注恐不可用帝然之書留中不出行沖著釋疑曰鄭學有孫炎雖扶鄭義乃易前編條例支分箴石間起馬伷增革向踰百篇葉遵刪修僅全十二（案下文云魏公病羣言之錯雜紬衆說之精深經文不同未敢刊正註理睽誤寧不芟翦成罪上聞太宗嘉賞賚縑千匹）魏氏采衆說之精簡刊正芟

韓原註集賢注記張說曰孫炎始改舊本以類相比徵因炎舊書擿比爲注○案魏氏采衆說之精簡二句非釋疑原文乃從新唐書元行冲傳删節之語朱文公惜徵書之不復見方樸山云此儀禮經傳之所以作也此張說文人不通經之過也何云不妨兩行若以新變舊惡乎可哉燕公未爲非行冲謂章句之士疑於知新果於仍故案釋疑原文章句之士堅持昔言特嫌知新欲仍舊貫此從新唐書本傳此及百年當有明哲君子恨不與吾同世者觀文公之書則行冲之論信矣原註隋志禮記三十卷魏孫炎注、閻按詩除韓毛外又有葉詩二十卷宋葉遵注郎行沖所云葉遵也○元圻案唐會要三十六貞觀十四年五月詔以特進魏徵所撰類禮賜皇太子及諸王并藏本于秘府初徵以禮經遭秦滅學戴聖編之條流不次乃删其所說以類相從爲五十篇合二十卷上善之賜物一千段　張說駁行用魏徵類禮表云今之禮記是前漢戴德戴聖所編錄已向千年著爲經解不可刊削至魏孫炎始改舊本以類相比有同抄書先儒所非竟不行用貞觀中魏徵因孫炎所修更加整比兼爲之注先朝雖厚加賞賜其書亦竟不行今行沖等解徵所注勒成一家然與先儒第乖章句隔絕若欲行用竊恐未可　釋文敘錄曰戴德删古禮二百四篇爲八十五篇謂之大戴禮戴聖删大戴禮爲四十九篇是爲小戴禮又禮記孫炎注二十九卷字叔然樂安人魏秘書監徵不就葉遵注二十卷字長儒

燕人宋孝朝請　唐志作蕖遵　唐書儒學傳下元澹字行沖以字顯後魏常山王素蓮之後封常山縣公又藝文志禮類司馬伷周官寧朔新書八卷又禮記寧朔新書二十卷並王懋約注　書錄解題典故類魏鄭公諫錄五卷唐尚書吏部郎中瑯琊王綝撰綝字方慶以字行所錄魏公進諫奏對之語又名魏文貞公故事又唐會要一百卷司空平章事晉陽王溥齊物撰初唐德宗時蘇冕撰四十卷武宗朝崔鉉續四十卷至是溥又採宣宗以降故事共成百卷又職官類集賢注記三卷唐集賢院學士京兆韋陟撰敘置院始末學士名氏及院中故事　朱子偶讀漫記曰魏徵以小戴禮綜彙不倫更作類禮二十篇今此書不復見甚可惜也

道德仁義非禮不成至是以君子恭敬撙節退讓以明禮見賈誼新書禮篇劉原父謂若夫坐如尸立如齊乃大戴記曾子事父母篇之辭若夫二字失於刪去何云鄭注以若夫爲讀然則曲禮之所採摭非一書也

閻按大戴禮記若夫坐如尸立如齊之上曰孝子唯巧變故父母安之語精○元圻按鄭注若夫言欲爲丈夫也春秋傳是謂我非夫　劉原父七經小傳案曾子曰孝子唯巧變故父母安之若夫坐如尸立如齊弗訊不言言必齊色此成人之善者也未得為人子之道也疑曲禮本取曾子之言而誤留若夫

不然則全脫一篇夫弗訊以下十五字　朱子答潘恭叔曰曲禮雜取諸書精要之語集以成篇雖大意相似而文不連屬如首章四句乃曲禮古經之言敖不可長以下四句不知是何書語又自爲一節皆禁戒之辭也賢者以下六句又當別是一書臨財毋苟得以下六句又是一書亦禁戒之辭若夫坐如尸立如齊劉原父以爲此乃大戴記曾子事父母篇之辭若夫二字失於刪去鄭氏乃謂此二句爲丈夫之事其說誤矣此說得之禮從宜使從俗當又是一書

恒言不稱老漢胡廣年已八十繼母在堂言不稱老

元圻案後漢書胡廣傳廣字伯始南郡華容人也靈帝立與太傅陳蕃參錄尚書事年已八十而心力克壯繼母在堂朝夕瞻省傍無几杖言不稱老注禮記曰夫爲人子者恒言不稱老　曲禮正義曰老是尊稱稱老是已自尊大非孝子卑退之情子若自稱老則感動其親故毎年五十而慕是也

賜果於君前其有核者懷其核　說苑奉使篇　晏子曰賜人主前者瓜桃不削橘柚不剖漢桓榮詔賜奇果舉手捧之以拜

元圻案後漢書桓榮傳榮字春卿沛郡龍亢人也習歐陽尚書車駕幸太學會諸博士論難於前榮被服儒衣溫恭有蘊藉後榮入會庭中詔賜奇果受者皆懷之榮獨舉手捧之以拜帝笑指之曰此眞儒生也以是愈見敬厚

儗人必於其倫說苑奉使篇　魏文侯封子擊中山倉唐奉使文侯顧指左右曰子之君長孰與是倉唐曰儗人必於其倫諸侯無偶無所儗之曰長大孰與寡人倉唐曰君賜之外府之裘則能勝之賜之斥帶則不更其造何云魏之文若是子夏西河之化歟　全云子夏若用於魏其文豈勵爾哉○元圻案鄭注曰儗猶比也倫猶類也比大夫當以大夫比士當以士不以其類則有所褻

列女傳孟母曰禮將入門問孰存所以將敬也　將上堂聲必揚所以戒人也　將入戶視必下恐見人過也　今曲禮闕三句將入門問孰存二句禮記作將適舍求毋固　孟子曰放飯流歠而問無齒決亦本於曲禮元圻案漢書劉向傳向以爲王教由內及外自近者始故採取詩書所載賢妃貞婦興國顯家可法則及孽嬖亂亡者序次爲列女傳凡八篇

仵醜夷不爭唐沈季詮事母孝未嘗與人爭皆以爲怯季詮曰吾怯乎爲人子者可遺憂於親乎哉 元圻案唐書孝友傳沈季詮字子平洪州豫章人少孤事母孝云云貞觀中侍母渡江遇暴風母溺死季詮號呼投江中少選持母臂浮出水上

古者王司敬民豈有獻民爵田以井授豈有獻田宅無總于貨寶豈有受珠玉記禮者周之末造也 元圻案正義曰古者田宅悉爲官所賦本不爲民或有功勳爲君上所賜故得有獻 呂氏大臨禮記解曰鄭伯假許田春秋譏之此必周衰變禮以采地授之君入公傳之先祖亦非己可擅與人者一說如郈成子分宅以居之類其曰獻者假人使如有之也此說則得之

張拱出曲禮注 原注堂中不翔注行而張拱曰翔 葉拱出書大傳 原注子夏葉拱而進又家語師襄子爲席葉拱而對注兩手薄其心○元圻案今本書大傳無葉拱語盧氏雅雨堂大傳補遺曰魏文侯問子夏子夏乃遷延而退見文選四十四盧氏文弨考異曰困學紀聞引大傳作子夏葉拱而進

君子欠伸一章余在經筵進講謂君以自彊不息爲

剛臣以陳善閉邪爲敬講經理討古今有夜分日昃而不倦者上無厭斁之心下無顧望之意是故學以聚之而德益進問以辯之而理益明蓋因以規諷云 閻按王氏在經筵爲度宗咸淳元年乙丑值入日當帝問有何故事以唐李嶠李乂等應制詩對因奏春雪過多民生饑寒方寸仁愛宜謹感召

古以車戰春秋時鄭晉有徒兵而騎兵蓋始於戰國之初曲禮前有車騎六韜言騎戰其書當出於周末 案正義曰古人不騎馬經典無言騎者今言騎是周末時禮 然左氏傳左師展將以昭公乘馬而歸 昭公二十五年 公羊傳齊魯相遇以鞍爲几 昭公二十五年 已有騎之漸 嗣按程大昌雍錄云古皆乘車今古公亶父曰走馬恐此時或已變乘爲騎蓋避狄之遽不暇駕車余嘗戲題其端曰當時有姜女同行豈天立厥配亦善騎馬耶按樂師云行以肆夏趨以采薺車亦如之註云行於大寢之中則奏肆夏詩爲節趨於朝廷之

上刋奏釆薺詩爲節行緩而趨疾故車之疾徐亦以二詩爲節也釋名疾行曰趨疾趨曰走車既可謂之趨則亦可謂之走　何云焯謂來朝走馬或參西戎之俗○元圻案衛氏禮記集說載陸氏佃曰古稱黃帝以車戰蚩尤以騎戰又齊魯相遇以鞍爲几則車之有騎尙矣胡氏銓曰春秋時左師展以昭公乘馬而歸此騎之漸此言騎知禮記出周末漢世

曲禮禮器內則疏引隱義云按隋志禮記音義隱一卷射闕按今本作謝○隋志注梁有射慈射貞禮記音各一卷亡氏撰原注又音義隱七卷○元圻案唐書藝文志射慈小戴禮記音二卷　釋文序錄射慈字孝宗彭城人吳中書侍郎齊三傅禮記音一卷案齊三傅三字疑有誤衛氏集說引之作齊王傅　經義考引冊府元龜射慈字孝宗爲中書侍郎撰喪服變除圖五卷禮記音一卷又禮記隱唐志二十六卷按陸氏釋文每引禮記隱義如云樂浪人呼容十二石者爲鼓齊人以柎穀訐爲掉磨麋鮪之大者魚須文竹以魚須飾文竹之邊使之爲移也符長符謂甘露醴泉之屬長謂麟鳳五靈之屬故隋志不載惟唐志有禮記隱二十六卷疑其脫去義字即是書也孔氏禮疏亦引之　案王氏謂禮疏所引隱義即經義考所摘數條也據王氏似以此即射氏之文竹垞以射氏書名音義隱而孔疏及釋文所引曰隱義故疑爲唐志禮記隱之說而脫去義字案隋志又有禮記音義隱七卷無名氏而王氏自注并及之則王氏亦不能必其爲射氏之文也　禮器疏無引隱義之文王氏偶誤

檀弓載申生辭於狐突曰伯氏不出而圖吾君澹庵胡氏謂狐突事晉未嘗去此云不出記禮者誤案此蓋胡氏銓禮記傳之說見於衞湜禮記集說愚考晉語申生敗翟於稷桑而反讒言益起狐突杜門不出申生使猛足言於狐突曰伯氏不出奈吾君何胡氏蓋未考此非記之誤也元圻案玉海三十九胡銓禮記傳十八卷

檀弓筆力左氏不逮也於申生杜蕢原注傳作屠蒯二事見之

致堂胡氏曰檀弓曾子門人其文與中庸之文有似論語子思檀弓皆纂修論語之人也閻按康成謂撰定論語者仲弓游夏等非檀弓○元圻案檀弓正義曰案鄭目錄云名曰檀弓者以其記人善於禮故著姓名以顯之今山陽有檀氏此檀弓在六國之時知者以仲梁子是六國時人此篇載仲梁子故知也　釋文檀弓魯人

家語終記云泰山其頹則吾將安仰梁木其壞吾將安仗哲人其萎吾將安放檀弓無吾將安仗四字或謂盧陵劉美中名才邵字美中家古本禮記梁木其壞之下有則吾將安仗五字蓋與家語同元圻案欽定禮記義疏謝枋得曰劉尚書美中家藏禮記梁木其壞下有則吾將安仗五字今宋家語及高麗本皆有此五字應從之　羅大經鶴林玉露亦云爾

九疑山在零陵而云舜葬蒼梧者文穎曰九疑半在蒼梧半在零陵元圻案漢書武帝紀元封五年冬行南巡狩望祀虞舜於九疑注應劭曰舜葬蒼梧九疑山名今在零陵營道文穎曰九疑山半在蒼梧半在零陵師古曰文說是也

曾子之子元申子張之子申祥子游之子言思皆見檀弓閻按言思爲申祥妻之昆弟則子張與子游兒女姻家也○元圻案檀弓曾子寢疾病曾元曾申坐於足鄭注元申曾參之子又子張病召申祥而語之鄭注申祥子張子又曾子曰子思之哭嫂也爲位申祥之哭言思也亦然鄭注言思子游之子申祥妻之昆弟

春秋繁露言爵五等其分土與王制孟子同又云附庸字者方三十里名者方二十里人氏者方十五里蓋公羊家之說 元圻案繁露爵國篇春秋曰荆傳曰氏不若人人不若名名不若字凡四等命曰附庸三代共之然則其地列於何曰天子邪圻下里公侯百里伯七十里子男五十里附庸字者云云　春秋莊公十年荆敗蔡師于莘公羊傳曰荆者何州名也州不若國國不若氏氏不若人人不若名名不若字字不若子疏州不若國言荆不如言楚國不若氏言楚不如言潞氏甲氏氏不若人言潞氏不如言楚人人不若名言楚人不若言介葛盧名不若字言介葛盧不如言邾婁儀父字不若子言邾婁儀父不如言楚子吳子　四庫全書總目春秋類附錄春秋繁露十七卷漢董仲舒撰繁或作蕃蕃古字相通其立名之義不可解中興館閣書目謂繁露冕之所垂有聯貫之象春秋比事屬辭立名或取諸此亦以意爲說也

王制注小城曰附庸庸古墉字王莽曰附城蓋以庸爲城也 王莽曰以下十一字閩本作小註今從何本○集證大雅崧高因是謝人以作爾庸毛傳庸城也王制正義曰庸城也謂小國之城不能自通以其附事於大國故曰附庸此不能五十里故爲小國之城若詩崇墉言及易公用射隼于高墉之上是大國之城亦名墉也○元

圻案漢書王莽傳上臣請諸將帥當受爵邑者爵五等地四等奏可於是封者高爲侯伯次爲子男當賜爵關內侯者更名曰附城　項氏家說曰王莽封諸侯置附城則漢人蓋以城解庸也古文庸即墉字後人加土以別之不成國者謂之附城猶今言枝郡爲屬城也

馬融云東西爲廣南北爲輪王制南北兩近一遙東西兩遙一近是南北長東西短閻按皇氏云近者言不滿千里遙者言不啻千里熊氏則以近者謂過千里遙者謂不滿千里此云長短用熊氏說　漢地東西九千三百二里南北萬三千三百六十八里隋東西九千三百里南北萬四千八百一十五里唐東西九千五百一十一里南北一萬六千九百三十八里宋東西六千四百八十五里南北萬一千六百二十里元東南所至不下漢唐而西北則過之有難以里數限者皆所北長東西短也○元圻案王氏此條是周官大司徒賈疏文閻氏所引皇氏熊氏說是王制正義文周官賈疏從熊說禮記孔疏陳祥道禮記講義方愨禮記解衛湜集說鄭鍔周禮解從皇說　應鏞禮記纂義曰自秦而上西北袤而東南蹙自秦而下東南展而西北縮古今之疆理天地之大運中外之消長大略可見

范蜀公曰周兼用十寸八寸爲尺漢專用十寸爲尺

元圻案續通鑑長編一百七十二仁宗皇祐四年六月祠部員外郎直秘閣判吏部南曹范鎮上書曰按周禮鬴法方尺圜其外深尺容六斗四升方尺

者八寸之尺也深尺者十寸之尺也何以知尺有十寸八寸之别按周禮璧羨度尺好三寸以爲度璧羨之制長十寸廣八寸同謂之度尺璧以爲尺則八寸十寸俱爲尺矣又王制云古者以周尺八尺爲步今以周尺六尺四寸爲步八尺者八寸之尺也六尺四寸者十寸之尺也同謂之周者是周用八寸十寸尺明矣　王穀睦曰蔡元定律呂新書以十寸之尺起度則十尺爲丈十丈爲引八寸之尺起度則八尺爲尋倍尋爲常

夏小正曰正月啓蟄月令孟春蟄蟲始振仲春始雨水注云漢始以驚蟄爲正月中雨水爲二月節左傳桓公五年啓蟄而郊原注建寅之月正義云太初漢武帝三十七年改元太初以後更改氣名以雨水爲正月中驚蟄爲二月節迄今不改原注改啓爲驚蓋避景帝諱周書時訓雨水之日獺祭魚驚蟄之日桃始華易通卦驗先雨水次驚蟄此漢太初後歷也月令正義云劉歆作三統歷改之又按三統歷穀雨三月節清明中見後漢書律歷志而時訓通卦驗

清明在穀雨之前與今歷同然則二書皆作於劉歆之後時訓非周公書明矣閻按三統歷以武王元年三月二日庚申驚蟄三月者建寅之月與左氏啓蟄而郊月數同　時訓解雖未必周公書而先雨水後驚蟄則是傳寫人以後之節次上改古歷耳　是以朱子集儀禮取夏小正而不取時訓馬融注論語謂周書月令有更火之文其篇今亡何云上林賦張揖注引月令云命傍人涂周皆月令之次○元圻案通卦驗雨水凍冰釋猛風至獺祭魚鶬鴳鳴蝙蝠出驚蟄雷候鴈北春分明庶風至雷雨行桃始花日月同道　月令正義漢始以驚蟄爲正月中雨水爲二月節漢末以雨水爲正月中驚蟄爲二月節是劉歆作三統歷改之也案三統歷正月節立春雨水中二月節驚蟄春分中三月節穀雨清明中案通卦驗及今歷唯以清明爲三月節穀雨爲三月中餘皆同　熊朋來經說祇子經云驚蟄本在雨水之前考工記注冒鼓以啓蟄之日孟春中氣也唐一行改在雨水之後太元卦氣亦以驚蟄在雨水前晉圖於雨水下注云律夾鍾今雨水在驚蟄前未知劉歆所改抑亦一行所改也觀太元卦氣舊說疑劉歆欲改而未能至後人始以其書改之　元吳氏萊二十四氣論天一生水人物之生皆始於水春屬木木生於水今歷立春後繼以雨水宜也卦氣正月爲泰天氣下降當爲雨水二月大壯雷在天上當爲驚蟄今歷先雨水而後驚蟄亦宜也　王氏此條與齊東野語辨譌略同

周書序周公辯二十四氣之應以明天時作時訓唐大衍歷議七十二候原于周公時訓月令雖頗有增益然先後之次則同自後魏始載于歷乃依易軌所傳不合經義今改從右案見唐書歷志第十七上○原注李業興以來迄麟德歷凡七家皆以雞始乳爲立春初候東風解凍爲次候與周書相校二十餘日一行改從右義　集證曰元史歷志後魏李業興造正光歷北齊宋景業造天保歷後周甄鸞造天和歷隋張賓造開皇歷張胄造大業歷唐傅仁均造戊寅歷李淳風造麟德歷凡七家漢上易卦氣圖說云夏小正具十二月而無中氣有候應而無日數時訓乃五日爲候三候爲氣六十日爲節二書詳略雖異大要則同易通卦驗所記氣候比之時訓晚者二十有四早者三當以時訓爲定故揚子雲太元二十四氣關子明論七十二候皆以時訓何云

訓下有脫字　又云今歷家謂某月無中氣者國家當有凶衰之應然則時訓未作以前將何如耶　全云中氣不至非謂歷本上無中氣也蓋失其氣耳何說謬〇元圻案周書周月解春三月中氣雨水春分穀雨夏三月中氣小滿夏至大暑秋三月中氣處暑秋分霜降冬三月中氣小雪冬至大寒閏無中氣斗柄指兩辰之閒　時訓解立春之日東風解凍又五日蟄蟲始振又五日魚上冰是五月爲候也三候即爲氣自立春之日至清明六十日凡十二候即爲節　淡上易卦氣圖說亦止於旹以時訓非此條有闕文也

時訓月令七十二候鴈凡四見孟春鴻鴈來夏小正曰鴈北鄉呂氏春秋淮南時則訓曰候鴈北原注月令注令月令鴻皆爲候而不言北蓋來字本北字康成時猶未誤故曰鴈自南方來將北反其居其後傳寫者因仲秋鴻鴈來誤以北爲來〇案正義曰今月令鴻皆爲候者但月令出有先後入禮記者爲古不入禮記者爲今則呂氏春秋是也鴻字皆爲候也仲秋鴻鴈來呂氏淮南曰候鴈來季秋鴻鴈來賓爵入大水爲蛤時訓作化爲蛤與淮南同呂覽無化字　小正曰九月遰鴻鴈呂氏淮南曰候鴈來高誘許叔重注以候鴈來爲句原注賓爵老爵也棲宿人堂宇之閒有似

賓客故日賓爵○此呂覽高誘注文　季冬鴈北鄉小正在正月易說在二
月　原注正義謂節氣有早晚○元圻案　四庫全書總目子部雜家類淮南子陳振孫謂今本題許愼注而詳序文即是高誘殆不可曉然隋唐
宋志皆許氏高氏二注並列陸德明莊子釋文引淮南子注稱許愼李善文
選注毀瓝順列子釋文引淮南子注或稱高誘或稱許愼是原有二注之明
證後愼注散佚傳刻者誤以誘注題愼名也高誘後漢書無傳其淮南子注
自序云自誘之少從故侍中同縣盧君受其句讀建安十年乃得思先師之
訓爲之註解陳振孫曰盧君者植也則誘乃漢末人後漢許愼傳稱愼少博
學經籍馬融常推敬之則許愼在高誘之前數十年使愼先有淮南子注誘
序何云覩時人少爲淮南者惡遂陵遲乎許愼傳稱言撰五經異義說文解
字傳於世或愼本無注而後人誤以誘注爲愼注歟然呂覽之爲高誘注古
無二說今呂覽注明以賓字連下讀而淮南注則又曰鴈以仲秋先至者爲
主後至者爲賓不應互異如此殊不可解　月令正義曰鴈北鄉有早有晚
早者則此月北鄉晚者二月乃北鄉故易說云二月驚蟄候鴈北鄉　夏小
正鴈北鄉先言鴈而後言鄉者何也見鴈而後數其鄉也鄉者何也鄉其居
也鴈以北方爲居何以謂之居生且長焉爾九月遰鴻鴈先言遰而後言鴻
鴈何也見遰而後數之則鴻鴈也何不謂南鄉也曰非其居也故不謂南鄉
記鴻鴈之遰也如不記其鄉何也曰鴻不必當小正之遰者也宋傅氏崧卿
注遰音遞案唐韻遰遞去也避也　欽定禮記義疏鴈非中國之鳥也
月令記鴈爲詳以生於陰而能從陽非中國而知有中國故重之重之故詳
之十二月鴈北鄉則七月鴈南鄉可知鄉之未啓行也正月鴻鴈歸啓行未

至北也八月鴻鴈來啓行未至南也九月則若賓之至矣九月來賓則三月至其鄉可知而詳於南其所見也略於北其所不見也於南曰來曰來賓客之也以鴈固非中國之鳥也爾亦據嘉賓高氏賓爵之訓不爲無據而春秋孟仲皆言鴻鴈來則詞彼不若來賓之義正　楊升庵曰鴻鴈之鳥木落南翔冰泮北徂知時之鳥也然其行有先後八月鴻鴈來乃大鴈也鴈之父母九月鴻鴈來賓小鴈也鴈之子也十二月鴈北鄉亦大鴈鴈之父母正月候鴈北亦小鴈鴈之子也此說出晉之干寶宋人述之以爲的論案呂覽季秋紀候鴈來高誘註是月候時之鴈從北方來南之彭蠡蓋以八月來者其父母也其子羽翼稚弱未能及之於是月來過周雒也然則干寶之說本於高誘

魚上冰夏小正曰魚陟負冰原注陟升也負冰云者言解蟄也○案此夏小正戴氏傳文　淮南曰魚上負冰原注注鯉魚應陽而動上負冰也　程易田曰淮南原注魚上無鯉字○高誘呂覽孟春紀注魚鯉鮒之屬也　鹽石新論宋吳仁傑撰謂小戴去一負字於文爲闕然時訓與月令同呂氏春秋亦無負字

仲冬虎始交易通卦驗云小寒季冬鵲始巢詩推度災云復之日雉雊雞乳通卦驗云立春皆以節氣

有早晚也 元圻案月令季冬正義鴻始巢者此據晚者若早者十一月始巢故詩緯推度災云復之日鵲始巢是也雊雉雞乳者易通卦驗云雉雊雞乳在立春節與此同以立春在此月也通卦驗又云小寒虎始交豺祭獸此季冬不言者文不具也若節氣晚則季冬虎交若節氣早則在仲冬故仲冬虎始交 楊升庵曰予見王冰注素問亦引呂令七十二候與今世行呂氏春秋及歷中所載不同如桃始華爲小桃華雷乃發聲下有芍藥榮田鼠化爲鴽下有牡丹華王瓜生作赤箭生苦菜秀作吳葵華麥秋至作小暑至半夏生下有木槿榮蟄蟲坏戶下有景天華惟易通卦驗亦載節候而其書今亡類書所引若條風至而楊柳津景風至而博勞鳴蝦蟇無聲涼風至而鵲鳴閶闔風至而蜻蜓吟日至而泉躍泉躍即水泉動也可考古今節候之異同備錄於此

月令正義穹天虞氏所說不知其名按天文錄云虞昺作穹天論 隋書經籍志梁天文錄三十卷祖暅撰 晉天文志云虞聳立穹天論聳昺皆虞翻子也虞喜安天論云族祖河間立穹天聳爲河間相然則非昺也 閻按三國志虞翻傳聳第六子昺第八子也○元圻案月令正義曰凡說天地形狀之殊有六等一曰蓋天二曰渾天三曰宣夜四曰昕天昕讀曰軒是吳時姚信所說五曰穹天云穹隆在上虞氏所

說不知其名也六日安天是晉虞喜所論 宋書天文志晉成帝咸康中虞喜造安天論喜族祖河間太守聳又立穹天論云天形穹隆當如雞子冪其際周接四海之表浮乎元氣之上 太平御覽二虞喜安天論曰言天體者三家渾蓋之說具存而宣夜之說絕滅有意續之而未遑也近見姚元道造昕天論又覩族祖河間相立穹天論鄙意多嫌言以爲天確乎在上有常安之形地魄焉在下有居靜之體當相覆冒方則俱方圓則俱圓無方圓不同之義也 虞翻別傳注會稽典錄曰聳字世龍翻弟六子在吳歷清官入晉除河間相昺字子文翻第八子吳尚書侍中晉在濟陰抑强扶弱甚著威風 晉書儒林傳虞喜字仲寧會稽餘姚人專心經傳兼覽讖緯乃著安天論以難渾蓋 唐盧肇海潮賦序六曰穹天自注云虞聳作

宿離不貸蔡邕曰宿日所在離月所歷 元圻案衛氏禮記集說山陰陸氏佃曰宿離不貸蔡邕曰宿者日所在也離月所歷歷非一度處之詞也撰象以初爲常而已其測驗與時盈縮有變存焉 鄭注離讀如儷偶之儷謂其屬馮相氏保章氏掌天文者相與宿偶當審候伺不得過差也唐邱光庭兼明書非之曰不顧經文妄爲穿鑿諸儒亦鮮從鄭義者 顏師古匡謬正俗曰按易之離卦彖辭曰日月麗乎天百穀草木麗乎土今云宿離不貸宿即星辰離則日月蓋覆上言星辰日月耳更無別義居然可曉何爲改離作儷若然者離卦亦可以變爲麗卦乎

地氣上騰注農書曰土上 案今本作土長 國語註作春土 冒橛陳根可拔

耕者急發正義云氾勝之書也正義曰農書九家百十四篇神農二十篇野老十七宰氏十七董安國十六尹都尉十四趙氏五氾勝之十八王氏六蔡癸一篇此所引先師謂氾勝之書也氾音凡成帝時爲議郎教田三輔先置橛以候土土長目橛則陳根朽爛可拔而去之耕者急速開發其地也唐中和節進農書按會要乃武后所撰兆人本業記三卷呂溫進表云書凡十二篇案呂溫集作二十館閣書目云載農俗四時種蒔之法凡八十事閻按氾勝之漢成帝時爲議郎使教田三輔有好田者師之書十八篇○元圻案閻注是漢書藝文志文　唐會要二十九貞元五年正月勑四序嘉辰歷代增置漢崇上巳晉紀重陽或說禳除雖因舊俗與衆宴樂誠洽當時朕以春方發生候維仲月勾萌畢達天地同和俾其昭蘇宜助暢茂自今以二月一日爲中和節諸令玉海食貨門引會要請令上有李泌二字文武百寮以是日進農書六年二月百官以中和節宴于曲江亭上賦詩以錫其年以中和節始令百官進太后所撰兆人本業記三卷

唐書呂溫傳議代百寮進農書表云伏準故事每年二月一日以農務方興令百寮具則天大聖皇后所删定兆人本業記奉進者云云案會要於貞元五年正月書勑百寮於二月一日進農書又於六年二月書始令百官進太后所撰兆人本業記似是兩事而呂溫表則似一事蓋武后所撰本業記本删定農家諸書而成意者貞元五年所進農書是氾勝之等所作六年所

進則兆人本業記故會要書曰始令百官進太后所撰兆人本業記然則書雖兩書而勸農之意則一也故呂溫表曰安我政本實惟農書　呂溫河中人字和叔一字化光渭之子從陸贄治春秋梁肅爲文章唐書附入渭傳有呂衡州集十卷劉禹錫爲之叙

月令冬祀行淮南時則訓冬祀井太元數云冬爲井

唐月令冬祀井而不祀行　元沂案太元數第十一六爲水爲北方爲冬帝顓頊神元冥星從其位類爲介爲鬼爲祠爲廟爲井　大傳鴻範五行傳仲冬之月御元堂正室牲先腎設主丁井祭祀丁坎正　呂氏春秋仲冬紀高誘注行門內地也冬守在內故祀之一作井水給人冬水王故祀之　欽定禮記義疏楊雄劉歆皆謂冬祀井蓋井水潛火皆功在養人而夏火冬水亦於義爲合行即井也易曰往來井井然祀井於汲道之旁故云行然若行道之神出祖則祭之無常時不當列於五祀中也　楊氏愼曰井即行也蓋行井間道也古者八家同井由家而至井井有八道八家所行也故井之爲字有八口角井勢亦八角祭井即祭行也月令與時訓互言之非有異也　王毅滕曰唐石經禮記第一即御刪定月令十月之節其祀行開元禮明堂五時讀令冬月皆祀行唐六典祠部郎中條下冬享太廟兼祭行　唐藝文志禮類御刪定禮記月令一卷集賢院學士李林甫等注解

鷹化爲鳩陰爲陽所化爵化爲蛤陽爲陰所化堇荼

如飴惡變而美荎蕙為茅美變而惡 元圻案禮記集說嚴陵方氏慤曰鷹好殺而摯以秋鼠好貪而出以夜皆陰類也鳩鴽皆陽類也卯辰者陽之中故仲春則鷹化為鳩季春則田鼠化為鴽蓋陰為陽所化爵乳于而集以春雉求雌而雛以朝皆陽類也蛤蜃皆陰類也戌亥者陰之極也故季秋則爵入大水為蛤孟冬則雉入大水為蜃蓋陽為陰所化物理如此 詩大雅緜堇荼如飴箋周之原地在岐山之南膴膴然肥美其所生菜雖有性苦者甘如飴也 離騷荃蕙化而為茅注失其本性也以言君子更為小人忠信更為佞偽也

曲禮隋王劭勘晉宋古本皆無稷曰明粢一句立八疑十二證以為無此一句 案此曲禮正義文○集說惠氏九經古義曰王劭勘晉宋古本皆無稷曰明粢一句按周禮大祝六號五曰齍號注齍號為黍稷皆有名號也曲禮曰黍曰薌合粱曰薌萁稻曰嘉蔬此注所引獨無稷曰明粢一句當在十二證之一也又獻帝宗廟祝嘏辭所薦一元大武柔毛剛鬣商祭明粢香合嘉蔬嘏辭豈本而不及明粢又蔡邕獨斷載祭宗廟禮牲之別名及粢號皆與曲禮同獨無稷曰明粢一句○元圻案隋書王劭傳劭字君懋太原晉陽人秘書少監採摘經史謬誤為讀書記三十卷時人服其精博 陸氏釋文禮記音義一稷曰明粢音咨一本作明粢古本無此句 衛湜禮記集說十四引項氏安世曰古本無稷曰明粢一句或與黍同號耳

公孫宏云好問近乎知今中庸作好學閻按宋袁燮傳入對寧宗臣非勸陛下勤於好問而聖訓有曰問則明○元圻案惠氏九經古義說苑建本篇云中庸曰好問近乎智漢書公孫宏上書引禮記亦云好問師古曰疑則問之故成其智○案證曰後漢馮衍杜密傳注引禮並作好問近乎知

王制太史典禮執簡記奉諱惡保傅傳大戴記篇名謂不知日月之時節不知先王之諱與大國之惡不知風雨雷電之眚太史之任也愚謂人君所諱言者災異之變所惡聞者危亡之事太史奉書以告君召穆公所謂史獻書者也元圻案王制鄭注簡記策書也諱先王名惡忌日若子卯　胡氏銓禮記解曰諱惡謂人主所諱言而惡聞者賈山云人主惡聞其過是也故下云愛諫賈誼新書傳職篇作不知日月之不時節與國之大忌

曾子問於變禮無不講天圓篇大戴記篇名言天地萬物之理曾子之學博而約者也閻按此有謂曾子之學專用心於內者然歟　全云講變禮言天地萬物

之理豈用心於外耶是告子義外之說也闕說繆

禮運致堂胡氏云子游作呂成公謂蜡賓之歎前輩疑之以爲非孔子語不獨親其親子其子而以堯舜禹湯爲小康是老聃墨氏之論朱文公答呂伯恭書謂程子論堯舜事業非聖人不能三王之事大賢可爲恐亦微有此意但記中分裂太甚幾以帝王爲有二道則有病元圻案呂成公與朱子書曰胡文定春秋傳多拈出禮運天下爲公意思蜡賓之歎自昔前輩共疑之以爲非孔子語蓋不獨親其親子其子而以堯舜禹湯爲小康眞是老聃墨氏之論胡氏乃屢言春秋有意於天下爲公之世此乃綱領本原不容有差不知嘗致思否　王瀫曉曰禮運正義曰自大道之行也至是謂大同爲明五帝時事自今大道既隱至是謂小康爲明三代後之事故朱子謂分裂太甚　魏鶴山師友雅言曰嘗疑不獨親其親子其子近乎兼愛朱文公亦以爲然及見橫渠說惟不獨親其親子其子故知能親親而子子與孟子老幼及人同意不費詞而義足

夏時坤乾何以見夏殷之禮易象魯春秋何以見周禮此三代損益大綱領也學者宜切磋究之元圻案禮運言偃復問曰夫子之極言禮也可得而聞與孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也吾得夏時焉我欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉坤乾之義夏時之等吾以是觀之　衍義集說五十四金華應氏鏞曰觀其義與等者聖人之觀異乎他人之觀也天上天下澤所以為禮而乾坤之書顧以坤為首者有其義也陰陽循環更相為始而夏時必以寅為首者有其等也玩乾坤之自下而上則知禮之交際者無不通且又有卑法地之意焉玩四時之自始而終則知禮之秩序者不可紊且又有無窮之象焉　昭公二年左傳晉侯使韓宣子來聘觀書於太史氏見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣杜注春秋遵周公之典以序事故曰周禮在魯　方氏慤禮記解易之所見者象禮之所形者器繫辭曰以制器者尚其象則觀易固可以知禮矣史記太史公自序故春秋者禮義之大宗也

白虎通性情篇云禮運記曰六情所以扶成五性也原注今禮運無此語五性仁義禮智信何云三代兩漢之書所以可重韓子愈原性與此合元圻案西山讀書記二白虎通論曰五常者何仁義禮智信也六情者何喜怒哀樂愛惡所以扶成五性也性所以五何人本含五行氣而

生故內有五藏五藏肝仁肺義心禮腎智脾信也五性之名始見於此韓子原性曰性也者與生俱生者也情也者接於物而生者也性之品有上中下三其所以為性者五曰仁禮信義智情之品有上中下三其所以為情者七曰喜怒哀懼愛惡欲

人者天地之心也仁人心也人而不仁則天地之心不立矣為天地立心仁也元圻案禮運故仁者天地之心也五行之端也正義王肅曰人於天地之間如五藏之有心矣人乃生之最靈其心五藏之最聖也　眞西山讀書記程子曰心生道也乃是得天地之心以生生物便是天地之心

內則桑弧蓬矢六射天地四方賈誼新書胎教篇懸弧之禮東方之弧以梧下云春木也南方之弧以柳夏木也中央之弧以桑中央之木也西方之弧以棘秋木也北方之弧以棗冬木也五弧五分矢東南中央西北皆三射其四弧餘二分矢懸諸國四通門之左中央之弧餘二分矢懸諸社稷門之左內則國君世子之禮新書王

太子之禮也元圻案內則國君世子生云云故曰世子之禮新書青史氏之記曰古者胎教之道王后有身云云故曰太子之禮

上帝降衷于民內則后王命冢宰降德于民降德所以全所降之衷也元后作民父母而作之師冢宰建六典而教典屬焉故曰周公師保萬民此君相之職也二南之化以身教內則之篇以言教全云二南是道德內則是齊禮集證朱子曰周禮太宰掌建邦之六典而二曰教典則教民雖司徒之分職而冢宰無所不統故以其重者言之

養老在家語則孔子之對哀公在書大傳則春子之對宣王記禮者兼取之王制內則宣王問於春子案今本大傳作子春曰寡人欲行孝弟之義爲之有道乎春子曰昔者衛聞之樂正子曰文王之治岐也云云呂氏春秋

情君覽騎恣篇春居問於齊宣王曰今王爲太室羣臣莫敢
諫敢問王爲有臣乎王曰爲無春居曰臣請辟矣
趨而出王曰春子春子反何諫寡人之晚也此即
大傳所謂春子但其名不同○原注大傳名衛呂氏春秋名居
周天下之盛王也未有遺年者焉高年者貴於天下也久矣次於事親是故
朝廷同爵而尚齒七十杖於朝君問則席八十則不仕朝君問則就之而悌達
達乎朝廷矣其行也肩而不並不錯則隨斑白者不以其任於道路而悌達
乎道路矣居鄉以齒而老窮不匱强不犯弱衆不犯寡而悌達乎州巷矣古
之道五十不爲甸役頒禽隆之長者而悌達乎蒐狩矣軍旅什伍同爵則尚
齒而悌達乎軍旅矣　大傳略說宣王問於子春曰寡人欲行孝弟之義爲
之有道乎子春曰昔者衛聞之樂正子曰文王之治岐也五十者杖于家六
十者杖于鄉七十者杖于朝注朝當爲朝見君揖杖揖當爲去八十者杖于
朝見君揖杖揖挾也君曰趣見客毋俟朝以朝乘車輲輪御爲僕送至于家
而孝弟之義達於諸侯九十杖而朝見君建杖君曰趣見毋俟朝以朝車送
之舍天子重鄉養卜筮巫醫御于前祝饐祝鯁以食乘車輲輪胥與就膳徹
送至于家闕如有欲問明日就其室以珍從而孝弟之義達于四海此文王
之治岐也　新序刺奢篇亦載春居諫齊宣王爲太室事與呂覽同春居作
香居蓋因字相近而誤

蒙以養正罔不在厥初生古者能食能言而敎之自天子至庶人一也愼子曰昔者天子手能衣而宰夫設服足能行而相者導進口能言而行人稱辭故無失言失禮也愼子語見太平御覽七十六淮南主術訓魏文帝成王論袁宏後漢紀論皆用其語通鑑宋紀文帝元嘉元年裴子野論古者人君養子能言而師授之辭能行而傅相之禮亦本於此原注淮南云心知規而師傅諭導耳能聽而執正進諫魏文帝云相者導儀袁宏云身能衣令愼子存者五篇其三十七篇亡此在亡篇○元圻案內則子能食食則敎以右手能言男唯女俞　太平御覽八十九引魏文帝周成漢昭論云口能言則行人稱辭足能履則相者導儀　袁宏後漢紀安帝紀論曰昔王侯身能衣而宰夫設服足能行而相者導儀口能言而行人稱辭　四庫全書總目子部雜家類愼子一卷周愼到撰趙人其書漢志作四十二篇唐志作十卷崇文總目作三十七篇書錄解題則稱麻沙刻本凡五篇已非全書此本雖亦分五篇而文多刪削又非陳振孫之所見蓋明人捃拾殘剩重爲編次　晉書文苑傳袁宏字彥伯自吏部郎出爲東陽郡撰後漢紀三十卷

梁書裴子野傳子野字幾元河東聞喜人曾祖松之祖駰齊永明末沈約所撰宋書既行子野更刪撰爲宋略二十卷約見而歎曰吾弗逮也

六年教數與方名數者一至十也方名漢志所謂五方也九年教數日漢志所謂六甲也十年學書計六書九數也計者數之詳百千萬億也漢志六甲五方書計皆以八歲學之與此不同 元圻案內則注方名東西數日朔望與六甲也 漢書食貨志上八歲入小學學六甲五方書計之事註蘇林曰五方之異書如今秘書學外國書也臣瓚曰辨五方之名及書藝也師古曰瓚說是也 衛氏集說七十二嚴陵方氏曰書卽周官保氏所謂六書也計卽所謂九數也慶源輔氏廣曰六年教數一至十也十年學計百千萬億也計者數之總也

四十始仕道合則服從不可則去 內則文 古之人自其始仕去就已輕色斯舉矣去之速也翔而後集就之遲也故曰以道事君不可則止 元圻案眞西山曰色斯舉矣去之速也衛靈公問陳而孔

子行魯受女樂而孔子去翔而後集者就之遲也伊尹俟湯三聘而後幡然以起太公伯夷聞文王善養老而後出後世如漢穆生以楚王戊不設醴而去諸葛武侯必待先主三顧而後從之皆有得乎此者也

孟母曰婦人之禮精五飯冪酒漿養舅姑縫衣裳而已 案此劉向列女傳文 程子之母誦古詩曰女人不夜出夜出秉明燭 見伊川文集上谷郡君家傳郡君姓侯氏程子之母也 唐時有不識廳屏而言笑不聞於鄰者其習聞內則之訓歟

張彥遠云鄭元未辯樝梨按內則注樝梨之不臧者 案樝何本三箋本作柤釋文樝音矩 明王象晉羣芳譜曰樝與柤同又作查本草云酢澀而多渣故謂之樝 謂之未辯可乎 閻按謂鄭公不識樝乃陶宏景三箋本載何云樝是今之山查非梨之不臧者故謂其未辯耳〇元圻案陸氏釋文樝側加反字亦作查本草註陶宏景曰樝樝梨鑽之謂鑽去其核也鄭元不識以為梨之不臧者說文樝似梨而酢故康成云梨之不臧者宋景文筆記乃謂今樝與梨絕不相類恐鄭所指非今樝也何也 唐宰相世系表彥遠乃宏靖之孫官祠部員外郎著法書要錄十卷末載畫譜郭若虛圖畫見聞志晁氏讀書志稱

其字曰愛賓 續世說張敷從彭城還傳亮下船與別張不起授手著船戶外傳遂不執手熟視張而云查故是梨中不殘者便去按南史張敷傳敷小名楂父邵小名梨文帝戲之曰楂何如梨敷答曰梨是百果之宗楂何敢望之故傳亮云然此皆本康成之說傳亮不知何以云然

玉藻下士 下士練帶率下辟句 注士以下皆禪不合而繂 釋文繂音律 積如今作幧頭為之也 原注幧七消反 後漢向栩著絳綃頭注字當作幧古詩 陌上桑 云少年見羅敷脫巾著幧頭儀禮注如今著幓頭自項中而前交額上卻繞髻也 元圻案後漢書獨行傳向栩字甫興河內朝歌人向長之後少為書生性卓詭不倫好被髮著絳綃頭 字當作幧以下皆章懷注文也○萬氏集證曰幧說文云斂髮也又通作綃釋名云綃頭綃鈔也鈔髮使上從也類篇云或作幓儀禮喪服注如今著幓頭也又通作帩晉書五行志大元中不復著帩頭

紫間色也孔子惡其奪朱周衰諸侯服紫玉藻云元冠紫緌自魯桓公始管子云齊桓公好服紫衣齊人尚之五素易一紫鄭康成以紫緌為宋王者之

後服賈逵杜預以紫衣爲君服皆周衰之制也閻按

五素易一紫故蘇代書曰齊紫敗素也而賈十倍○元圻案玉藻正義鄭疑紫綏僭宋者以祭周公用天牲乘大路是魯用殷禮故疑紫綏僭宋後也衛湜禮記集說七十四引馬氏晞孟曰紅紫碧綠在所不爲而紫尤君子所惡魯桓公以爲冠綏豈禮也哉鄭氏以僭宋王之後其說無據不可用也哀十七年左傳良夫紫衣狐裘註紫衣君服正義曰賈逵云然杜從之紫衣爲君服禮無明文要此云紫衣良夫不得服之玉藻云元冠紫綏自魯桓公始也鄭康成云蓋僭宋王者之後服也管子稱齊桓公好服紫衣齊人尚之五素而易一紫孔子云惡紫之奪朱蓋當時人主好服紫衣則臣不得僭故言紫衣君服也○閻氏引蘇代語見戰國策

皮弁以日視朝玉藻文沙隨程氏云皮弁視朝明目達聰若黈纊塞耳前旒蔽明乃祀天大裘而冕專誠絜也

元圻案衛氏禮記集說沙隨程氏曰先儒相傳謂前旒蔽明黈纊塞聰亦習之誤此獨祭祀之袞冕爲然欲其專精神以饗神也若視朝則皮弁服何旒纊之有哉與此條所引意同而文異

明堂位成王命魯公祀周公以天子之禮樂春秋意

林(全天劉駿父作)曰魯之有天子禮樂殆周之末王賜之非成王也魯惠公使宰讓請郊廟之禮於天子天子使史角往惠公止之其後在魯實始為墨翟之學使成王之世魯已郊矣則惠公奚請惠公之請也殆由平王以下乎惠公事見呂氏春秋仲春紀(當染篇)公是(閻按公是即前劉原父)始發此論博而篤矣石林(葉夢得號)止齋(陳傅良號)皆因之

元圻案劉氏春秋意林上大雩說者皆曰成王康周公故賜魯以天子之禮樂祀上帝禘文王吾未知其然成王者周之盛王也其亦謬於禮矣禮之有天子諸侯之別自伏羲以來未之有改也成王其惑歟然則魯之有天子禮樂殆周之末王賜之云云　葉氏春秋傳十二僖公三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲葉子曰周公有勳勞於天下故成王賜魯以重祭使得用天子禮樂內祭則禘也外祭則郊也此記禮者之言也夫成王賢君也立國之道孰大於禮樂周公雖有勳勞可以人臣而僭天子之制乎閟之宮不韙之詩曰此平王之末造惠公請於周而假寵於周公

陳氏春秋後傳五僖公四卜郊傳曰諸侯之有郊禘求還之僭禮也故曰秦襄公始作西畤祠白帝僭端見矣位在藩臣而臚於郊祀君子懼焉則平

王以前未有也魯之郊禘惠公請之也自註記禮者以爲魯禮皆成王賜之以康周公案衛祝鮀之言曰周公相王室以尹天下於周爲睦分魯以大路大旂夏后氏之璜封父之繁弱殷民六族以昭周公之德分之土田陪敦祝宗卜史備物典策官司彝器則成王命魯不過如此隱公考仲子之宮問羽數於衆仲周公閱來聘饗有昌歜白黑形鹽周公以爲備物辭不敢受衛甯武子來聘宴之賦湛露及彤弓武子不答賦曰諸侯朝正於王於是乎賦湛露諸侯敵王所愾而獻其功於是乎賜之彤弓陪臣其敢干大禮以自取戾假如明堂位之言得用郊禘兼四代器服官祝鮀不應不及況魯行天子之禮久矣則羽數何以始問於隱公昌歜形鹽以之饗天子之上公安用固辭湛露彤弓甯武子何以不答且致譏焉於以見魯僭未久上自天子之宰至於兄弟之國之卿皆有識者皆云魯遜謝而魯人並無一語及於成王之賜以自解乎　伊川程子曰成王之賜伯禽之受皆非也以周觀之成王未必賜伯禽未必受蓋魯人僭用天子禮樂耳　橫渠張子以爲成王之意不敢臣周公故以二王之後待魯而命以禮樂特伯禽不當受馬氏通考謂此說得之明堂位首言命魯公世世祀周公以天子之禮樂又云季夏六月以禘禮祀周公於太廟牲用白牡犧象云云即此二言觀之可見當時止許用郊禘之禮樂以祀周公未嘗許其遂行郊禘之禮亦可以備一解　齊錄解題春秋傳十卷權衡十七卷意林一卷說例一卷清江劉敞原父撰又春秋傳十二卷攷十三卷讞三十卷葉夢得撰又止齋春秋後傳十二卷左氏章指三十卷陳傅良撰

魯公之廟文世室也武公之廟武世室也按春秋成

公六年立武宮武公非始封之君毀已久而復立蓋僭用天子文武二祧之禮春秋之所譏而記以爲禮乎

閻按季文子以鞌之功立武宮左氏明文○元圻案明堂位鄭注此二廟象周有文王武王之廟也世室者不毀之名也魯公伯禽也武公伯禽之元孫也名敖　公羊傳武宮者何武公之宮也立者何立者不宜立也穀梁傳亦以爲不宜立陸淳曰左氏云季文子以鞌之功立武宮非禮也聽於人以救其難不可以立武立武由已非由人也啖子曰傳意以爲武軍之宮如楚子所立者非也　劉原父曰邱明以武宮爲武軍杜氏知其謬妄因復曰既立武軍又作先君武公之宮二說皆非是　衛氏禮記集說卷八十新安王氏曰季氏立已毀之廟有二煬公之廟毀而復立煬公以弟繼兄者也武公之廟毀而復立武公舍長立少者也二者皆季氏有不臣之心春秋書立武宮立煬宮以罪季氏鄭不考其故乃曰世室者不毀之廟比之於武之世室亦甚乖春秋之旨矣

魯世家伯禽之孫濆弒幽公而自立周昭王之十四年也諸侯篡弒之禍自此始記謂君臣未嘗相弒不亦誣乎太史公魯世家贊曰揖讓之禮則從矣行事何

其戾也 元圻案明堂位鄭註春秋時魯三君弒又士之有誄由莊公始婦人髽而弔始於臺駘云君臣未嘗相弒政俗未嘗相變亦近誣矣 禮記集說第八十石林葉氏曰禮記雖出漢儒其言未必盡實然桓宣之弒不應滅裂不知至此吾嘗證呂覽以周賜周公得用天子禮樂爲在平王之世魯惠公之所請以是質之則明堂位之作宜在桓公之前正當惠隱之際魯初得周公之賜故記禮者因緣而誣之所以不及弒事 案明堂位果作於惠隱之際則桓宣之弒誠在後而幽公之弒已在前乃曰未嘗相弒仍失之誣王氏所以不舉桓宣之事以訶也

孔子曰魯之郊禘非禮也周公其衰矣春秋屢書以譏其僭又書新作南門僖公二十年 新作雉門及兩觀定公二年 皆僭王制也若以王禮爲當用則如泮宮閟宮春秋不書矣 元圻案林少穎曰經書郊九或因卜不吉或因牲死傷先儒止罪其瀆卜與養牲之不謹不知聖人乃惡其非禮之大未暇及此瑣瑣也漢儒不知道者但見春秋書魯祭祀多天子禮始妄設周賜之說雖周郊以冬至魯郊以啓蟄天子四望魯三望似乎稍降但竊郊望之名已有罪矣予謂春秋正以有故而不郊爲幸無故而郊爲罪也泰山不享季氏之旅肯上帝而享魯之郊乎至三卜四卜五卜不從可見天心之不享也春秋書乃不郊乃免牲其深矣乎其微矣乎

少儀朝廷曰退進不可貪也燕遊曰歸樂不可極也元圻案陸農師蔡州名還上段割于記曰朝廷曰退燕遊曰歸燕遊有出而無歸則縱朝廷有進而無退則爭　衛氏禮記集說八十六陳氏祥道曰朝廷曰退寵榮之地人所競進君子之道雖行而猶請退也燕遊之事人所樂爲而忘本者衆故曰歸者不忘反其本也

學記以發慮憲爲第一義謂所發之志慮合於法式也鄭註憲法也言發計慮當擬度於法式也一年視離經辯志一年者學之始辯云者分別其心所趨鄉也鄭註離經斷句絕也辯志謂別其心意所趨向也慮之所發必謹志之所趨必辯爲善不爲利爲己不爲人爲君子儒不爲小人儒此學之本也能辯志然後能繼志故曰士先志元圻案衛氏集說八十八慶源輔氏曰發慮憲謂所發之志慮合乎法式朱子曰辯志者自能分別其心所趨向如爲善爲利爲君子爲小人也

畿內爲學二爲序十有二爲庠三百諸侯之國半之

王無咎之（字補之）之言也陸務觀取焉天子諸侯有君師之職公卿有師保之義里居有父師少師之敎（集證）

載陸務觀紹興府府學記周盛時天子所都既並建四代之學而又黨有庠遂有序鄉內六鄉鄉有黨百五十六遂遂有鄙如黨之數遂序黨庠蓋互見之則是千里之內爲序十有二爲庠三百何其盛也○元圻案書錄解題王直講集十五卷天台縣令南城王无咎補之撰无咎嘉祐二年進士曾鞏之妹夫從王安石遊最久將用爲國子學官未及而卒　王介甫誌其墓曰君寡合常閉門治書唯與予言莫逆

列子（湯問篇）云古詩言良弓之子必先爲箕良冶之子必先爲裘張湛注云學者必先攻其所易然後能成其所難（元圻案學記良冶之子必學爲裘良弓之子必學爲箕始駕馬者反之車在馬前鄭注學者亦須先教小事如操縵之屬然後示其業則道易成也記又曰善問者如攻堅木先其易者後其節目及其久也相說以解湛注蓋本於此　書錄解題道家類列子八卷鄭人列禦寇撰穆公時人注晉光祿勳張湛處度撰釋文二卷唐當塗縣丞殷敬順撰）

文子曰人生而靜天之性也感物而動性之害也物

至而應智之動也智與物接而好憎生焉好憎成形而智怵於外不能反己而天理滅矣此文子道原篇文與樂記相出入古之遺言歟致堂云樂記子貢作

闓按文子明於人生而靜上繫以老子曰蓋古有是言而老子傳之記禮者亦傳之非必有取於老也　樂記載子夏魏文侯問答爲文侯二十五年事是時子夏年一百有八歲子貢尚存乎　何云張守節謂公孫尼子者猶有所受○元折衷　四庫全書總目道家類文子十二卷漢志道家文子九篇註曰老子弟子與孔子並時而稱周平王問似依託者也隋志文子十二篇史記貨殖傳有范蠡師計然語又因裴駰有計然姓辛字文子其先晉國公子語北魏李暹作文子注遂以計然文子合爲一人宋馬總意林列文子十二卷註曰周平王時人師老君又列范子十三卷註曰計然者葵邱濮上人姓辛名文子其書皆范蠡問而計然答是截然兩人兩書更無疑義　陳振孫曰默希子注文子以文子爲計然之字不可致信柳子厚亦辨其爲駁書而亦頗有取焉默希子晁公武以爲唐徐靈府自號　史記注徐廣曰計然范蠡師名銒　史記孔子弟子列傳子貢少孔子三十一歲子夏少孔子四十四歲故闓氏云然

大學之教也時教必有正業學記文朱子曰古者唯習詩

書禮樂如易則掌於太卜春秋則掌於史官學者兼通之不是正業子思曰夫子之教必始於詩書而終於禮樂雜說不與焉閻按吳文正謂易者占筮之繇辭春秋者侯國之史記自夫子贊易修春秋後學者始以易春秋合先王教士之四術而爲六經余亦謂孔子世家孔子以詩書禮樂教弟子蓋三千焉此道樂正之常法至及門高弟方授以易春秋故曰身通六藝者七十有二人六藝乃六經非周官之所云六藝也○元圻案子思語見孔叢子雜訓篇

天理二字始見於樂記如孟子性善養氣前聖所未發也元圻案樂記人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣程子曰天理云者百理俱備元無少欠

史記樂書引樂記而注兼存王肅說通典引大傳亦取肅注肅字子雍魏志有傳原注集說以肅爲元魏人誤也有兩王肅在元魏者字恭懿不以經學名　閻按北史王肅與劉芳合傳肅嘗執芳手曰吾少來留意三禮在南諸儒亟共討論今聞卿釋頓祛平生之惑非不知經特不及劉石經之

精贍耳○元圻案書錄解題禮記集說一百六十卷直祕閣崑山衛湜正叔集諸家說自注疏而下爲一書著其姓氏　集說前載所引姓氏有元魏王氏肅而不及子雍　北史列傳王肅字恭懿瑯琊臨沂人也少聰辯涉獵經史父奐及兄弟並爲蕭賾所殺自建業來奔進位開府儀同三司封昌國侯尋都督淮南諸軍事卒年三十八諡宣簡　史記樂書注引王肅樂記注六十四條通典五十五引王肅大傳註一條七十五引四條

禮主其減史記樂書作禮主其謙原注王肅曰自謙損也○案肅又曰禮自減省所以進德脩業也

禮有報而樂有反鄭注報讀爲褒孫炎曰報謂禮尚往來以勸進之王孫二說俱見史記樂書集解

石聲磬鄭注磬當爲罄樂書作石聲硜原注口莖反　硜以立別原注史記正義樂記公孫尼子次撰　集證按說文減損也王肅云謙自謙損也是減與謙皆有損義周禮春官太祝職九𢷬八曰褒𢷬注云褒讀爲報報拜再拜是也是報與褒通也說文硜古文磬何晏注論語硜硜云此硜硜者謂此磬聲也是磬與硜通也○元圻案漢書藝文志儒家公孫尼子二十八篇七十子之弟子　隋書樂志樂記取公孫尼子

南風之詩出尸子及家語鄭氏注樂記云其辭未聞

元圻案鄭注南風長養之風也言父母之長養已其辭未聞也正義曰如鄭此言則非詩凱風之篇也熊氏以為凱風非矣按聖證論引尸子及家語難鄭云昔者舜彈五絃之琴其辭曰南風之薰兮可以解吾民之慍兮南風之時兮可以阜吾民之財兮鄭云未聞失其義也今按馬昭云家語王肅所增加非鄭所見又尸子雜說不可取證聖經故言未聞也　尸子綽子篇舜曰南風之薰兮可以解吾民之慍兮文選琴賦注引尸子曰舜作五絃之琴以歌南風南風之薰兮可以解吾民之慍均無南風之時二句惟家語辨樂篇有之　漢書藝文志雜家尸子二十篇名佼魯人秦相商君師之　四庫全書目錄儒家孔子家語二十一卷魏王肅註家語雖名見漢志而書則久佚今本蓋即王肅所依託以攻駁鄭學馬昭諸儒已論之詳矣　琴操通典一百四十五引帝王世紀俱載南風之詩與家語同

艾軒曰五音十二律古也舜彈五絃之琴以歌南風是琴之全體具五音也琴之有少宮少商則不復有琴樂之有少宮少徵則不復有樂以繁脆噍殺之調皆生於二變也

全云古旋宮法不用二變詳見梨洲黃氏律呂精義○元圻案詩名物疏琴有五絃文王增二絃曰少宮少商　唐書楊收傳時有安說問樂意收曰漢章帝時太常丞鮑業始旋十二宮以某律為宮某律為商某律為角某律為徵某律為羽

某律少宮某律少徵亦同一均此一均成則五聲爲之節奏此旋宮也左傳昭公二十年晏子有七音六律之論註武王伐紂自午及子凡七日王因此以數合之以聲昭之故以七同其數以律和其聲謂之七音正義曰賈逵註周語云周有七音謂七律爲七器音也黃鍾爲宮太蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵是五音以外更加變宮變徵爲七音也然則樂之有七音由來久矣

三老五更按列子篇天瑞云禾生子伯宿於田更商邱開之舍更亦老之稱也全云月令章句以更爲叟觀於田更之說則不必改字也○元圻案殷敬順列子釋文田更作田叟西口切張湛注更當作叟橫渠張子曰更疑爲叟翁氏集證引蔡邕問答云三老五更子獨曰五叟何也曰字誤也叟長老之稱其字與更相似書者轉誤遂以爲更嫂字女旁瘦字从叟今皆以爲更矣立字法者不以形聲何得以爲字以嫂瘦推之知是更爲叟也

雜記里尹主之注王度記曰百戶爲里里一尹其祿如庶人在官者正義按別錄王度記似齊宣王時淳于髡等所說也元圻案王度記白虎通公羊傳疏周禮正義皆引之曲禮下正義引作大戴禮王度記雜記正義又云似淳于髡等所說其說互異案漢書藝文志王度記不著於錄而後漢輿服志上註引作逸禮王度記疑是大戴禮中之逸篇也

孔子曰少連大連善居喪東夷之子也雜記文唐扶餘璋之子義慈號海東曾子頡利之子疊羅支其母後至不敢嘗品肉孰謂夷無人哉元圻案衞氏集說一百三引馬氏晞孟曰論語謂柳下惠少連言中倫行中慮少連之行可與柳下惠為徒則豈特如孟獻子之流加入一等而已哉　唐書東夷傳百濟扶餘璋也武德四年王扶餘璋卒冊其子義慈為柱國紹王義慈事親孝與兄弟友時號海東曾子又突厥傳頡利子曷羅支有至性既舍京師諸蕃得品供羅支須為其母最後至不得給羅支不敢嘗品肉帝聞歎曰天稟仁孝詎限華夷哉厚賜之遂給母肉

祭法王為羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈注司命主督察三命疏引孝經援神契謂命有三科有受命以保慶有遭命以譴暴有隨命以督行案疏又曰受命謂年壽也遭命謂行善而遇凶也隨命謂隨其善惡而報之

孟子盡心章趙岐注云命有三名行善得善曰受命行善得惡曰遭命行惡得惡曰隨命孫子荆詩三命皆

有極皆本援神契文 金云行兼得惡豈可云遭命以論繁乎當有誤 集證白虎通壽命篇命有三科以記驗有壽命以保慶有遭命以遇暴有隨命以應行論衡命義篇傳曰說命有三一日正命二日隨命三日遭命正命謂本稟之自得吉也性然骨善故不假操行以求福而吉自至故日正命隨命者戮力操行而吉福至縱情施欲而凶禍到故日隨命遭命者行善得惡非所冀望逢遭於外而得凶禍故日遭命○元圻案文選注臧榮緒晉書曰孫楚字子荊太原人也征西扶風王駿與楚舊好起爲參軍馮翊太守此詩在祖餞類

祭義日術省之賈山至言術追厥功 師古注術亦作述 術與述同 集證毛詩報我不述韓詩作術墨子非命篇窮人術之術與述同○元圻案祭義鄭注術當爲述聲之誤也正義術述也省視也術述而省視之反復不忘此孝子思念親之至也 漢書賈山傳山潁川人孝文時言治亂之道借秦爲論名日至言 熊朋來經說學記術有序注云術當爲遂聲之誤也月令審端徑術則本注直云周禮作遂愚按遂述古字通用春秋文十二年秦伯使術來聘公羊作遂明楚文遂取吾邊城遂字皆作述術字從行述字從辵皆人所經行之地術述亦同義也

孔悝鼎銘六月丁亥公假於太廟注謂以夏之孟夏

禘祭正義哀十五年冬蒯聵得國十六年六月衛

侯飲孔悝酒而逐之此云六月命之者蓋命後即逐之也愚按通鑑外紀目錄是年六月丁未朔則無丁亥當闕疑裴松之曰孔悝之銘行是人非 元圻案書錄解題史部編年類通鑑外紀十卷目錄三卷秘書丞高安劉恕道原撰　宋書裴松之傳字世期河東聞喜人上使注陳壽三國志既成上善之曰此爲不朽矣

經解以詩爲首七略藝文志阮孝緒七錄用易居前王儉七志孝經爲初 全云今世著錄皆從阮氏例以時世之先後次之也○元圻案藝文序錄曰禮記經解之說以詩爲首七略藝文志所記用易居前阮孝緒七錄亦同此次而王儉七志孝經爲初　大戴禮衛將軍文子問于子貢曰吾聞夫子之教也先以詩　漢書劉歆傳歆字子駿河平中受詔與父向領校秘書向死卒父前業歆乃集六藝羣書種別爲七略語在藝文志　梁書處士傳阮孝緒字士宗陳留尉氏人也年十三徧通五經屏居一室非定省未嘗出戶所著七錄等書二百五十卷行於世　南齊書王儉傳儉字仲寶琅琊臨沂人也祖曇首父僧綽儉上表求校墳籍依七略撰七志四十卷又撰定元徽四部書目

坊記引論語曰三年無改於父之道論語成於夫子之門人則記所謂子云者非夫子之言也集證程子曰坊記不知何人所作觀其引論語曰則不可以爲孔子之言漢儒如賈誼董仲舒所言蓋得此篇之意疑者其所作也

坊記注引孟子曰舜年五十而不失其孺子之心今本云五十而慕康成注禮必有所據

孔子曰國家有道其言足以治國家無道其默足以容蓋銅鍉伯華之行也原注大戴禮家語　閻按大戴禮記作桐提此從家語　曾子曰孝子之事親也居易以俟命不興險大戴禮曾子險俱作儉行以僥倖案見大戴禮記曾子本孝篇　中庸之言本此元圻案阮芸臺曾子注釋曰臧鏞堂云儉與險通左襄廿九年傳險而易行史記吳世家作儉元按困學紀聞引之作險康成中庸注險傾危也

仁者人也注人也讀如相人偶之人以人意相存問

之言朱文公問呂成公相人偶此句不知出於何書疏中亦不說破原注呂答未見當考禮記集說削此二句○案朱子書又曰所謂人意相存問者卻是說得書誼有意思也周禮疑管疏補注堪讀如溥借綦之綦考工記注樸讀如旃僕之僕疏皆以爲未聞閻按鄭注大射儀揖以耦口言以者耦之事成於此意相人耦也聘禮每曲揖

曰以相人耦爲敬也公食大夫禮賓入三揖以相人偶賈公彥疏亦僂曰以人意相存耦　今云薄借綦當是不借綦之誤　集說表記仁者人也注人也謂施以人恩也春秋傳曰孰未有言舍之者此其言舍之者何人也正義云施人以恩謂意相愛偶人也引春秋傳者成十六年公羊傳文傳稱欲人愛此行父故特言舍之引之者證人是人偶相存愛之義也定宇惠氏曰老子道德經如嬰兒之未孩河上公注云如小兒未能答偶人時也　又曰丹鉛總錄周禮疏云薄借之譌未聞按古今注云草屨名不借漢文帝履不借以臨朝宋詩遊山屨不借取水一瓶持按儀禮喪服繩非注今時不借也疏云周時人謂之屨子夏時人謂之非漢時謂之不借又按說文糸部綥字說云綥帛蒼艾色詩曰縞衣綥巾未嫁女所服一曰不借綥渠之切或从綦升庵之說不爲無據○元圻案劉熙釋名三齊人謂草屨曰屝屝皮也以皮作之不借言賤易有宜各自蓄之不假借人也　錢氏養新錄四說文人部偶桐人也桐借作相中庸仁者人也康成讀如相人偶之人此其證也鮑彪注戰國策全據說文爲訓其注齊策亦云偶相人也是鮑所見說文猶作相也

期之喪達乎大夫呂與叔全云藍田呂大臨汲公之弟橫渠弟子之說詳矣朱文公答潘子善書謂古人貴貴之義然亦是周公制禮以後方如此故檀弓又云古者不降上下各以其親

元圻案禮記集說一百二十九藍田呂氏曰期之喪達乎大夫者期之喪有二有正統之期爲祖父母是也有旁親之期爲世父母叔父母衆子昆弟昆弟之子是也正統之期雖天子諸侯莫敢降旁親之期天子諸侯絕服而大夫降所謂尊不同故或絕或降也大夫雖降猶服大功不加天子諸侯之絕服故曰期之喪達乎大夫也如旁親之期亦爲大夫則大夫亦不降所謂尊同則服其親之服也諸侯雖絕服旁親尊同亦不降所謂不臣者猶服如始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟是也

大經大本注大經春秋也大本孝經也蓋泥於緯書志在春秋行在孝經之言其說疏矣

衣錦尚絅書大傳作尚蘏注蘏讀爲絅或爲絺元圻案今本大傳無此文盧氏文弨書大傳續補遺云頌人詩曰衣錦尚蘏見說文案今本說文艸部無蘏字糸部絅字注急引也亦不引詩尚絅𣏟部檾枲屬从𣏟熒省

聲詩曰衣錦褧衣叉衣部褧襌也詩曰衣錦褧衣示反古也皆不作顈不知盧氏何以云然

朱文公答項平父書云子思以來教人之法惟以尊德性道問學兩事為用力之要子靜陸九淵之字所說專是尊德性事而某平日所論問學上多所以為彼學者多持守可觀而看義理不細全云蓋指吾鄉楊文元袁正獻舒文靖沈端憲及端憲弟子季文一輩而某自覺於為己為人多不得力今當反身用力去短集長庶幾不墮一邊即此書觀之文公未嘗不取陸氏之所長也太極之書豈好辨哉

元圻案朱子答陸象山論無極書略曰老氏之言有無以有無為二周子之言有無以有無為一更請子細著眼未可容易譏評也無極而太極如曰無為之無非謂別有一物也非如皇極民極之有方可以形象而但有此理之至極耳又云如有未然則我日斯邁而月斯征各遵所聞各行所知亦可矣無復可望其必同也

徐彥伯樞機論曰中庸鏤其心左階閻按今家語作右階銘其背

中庸鏤心未詳所出但有服膺之語閻按鏤心即服膺彥伯澀體務猶爲井人竹馬爲篠驂大抵如是○元圻案文苑英華七百四十五徐彥伯樞機論曰言語者君子之樞機也得之者江海比鄰失之者肝膽楚越故中庸鏤其心右階銘其背　唐書徐彥伯傳彥伯兗州瑕邱人名洪以字顯始武后時大獄興王公卿士以語言爲酷吏所引死徙不可計彥伯著樞機論以爲戒　全唐詩話徐彥伯爲文多變易求新以鳳閣爲鵷閣龍門爲虬戶金谷爲銑溪玉山爲瓊岳竹馬爲篠驂月兔爲魄兔進士效之謂之澀體

樂記倒載干戈包之以虎皮名曰建櫜字或作建皋

服虔引以解左傳蒙皋比元圻案左傳莊公十年蒙皋比而先犯之杜註皋比虎皮正義曰僖傳胥臣蒙馬以虎皮今事與彼同知皋比是虎皮也樂記云倒載干戈包之以虎皮名之曰建櫜鄭以爲甲兵之衣曰櫜櫜韜也而其字或作建皋故服虔引以解此

緇衣葉公之顧命曰毋以小謀敗大作毋以嬖御人疾莊后毋以嬖御士疾莊士大夫卿士周書祭公

篇公曰汝無以嬖御固莊后汝無以小謀敗大作汝無以嬖御士疾大夫卿士汝無以家相亂王室而莫恤其外 原注葉公當作祭公疑記禮者之誤　全云原注十二字乃正文　集證九經古義葉公之顧命注云楚縣公葉公子高也臨死遺書曰顧命棟案其辭有莊后大夫卿士非葉公之言也此周書祭公謀父之辭穆王時祭公疾不瘳王曰公其告予懿德祭公拜手稽首曰嗚呼天子女無以云云祭公將歿而作此篇故謂之顧命其事亦見汲郡古文又曰此傳寫之誤非傳禮之誤二禮如明堂位文王官人皆采自周書

深衣方領朱文公謂衣領之交自有如矩之象續衽鉤邊者連續裳旁無前後幅之縫左右交鉤即爲鉤邊非有別布一幅裁之如鉤而綴於裳旁也康成注鉤邊若今曲裾文公晚歲去曲裾之制而不用愚以漢史攷之朱勃之衣方領 見後漢書馬援傳 謂之古

制可也江充之衣曲裾見漢書本傳謂之古制可乎此交公所以改司馬公之說元圻案正義曰稱深衣者以餘服則上衣下裳不相連此深衣衣裳相連被體深邃故謂之深衣　方氏愨曰經曰有虞氏深衣而養老傳曰庶人服短褐深衣則自天子至於庶人皆服之也　衛氏集說一百四十五涑水司馬氏曰按漢書江充衣紗縠襌衣曲裾後垂交輸如淳曰交輸割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見於後是禮深衣續衽鉤邊賈逵謂之衽蘇林曰交輸如今新婦袍之袿全幅繒角割名曰交輸裁也釋名曰婦人上服曰袿其下垂者上廣下狹如刀圭也然則別有鉤邊不在裳十二幅之數亦斜割使一端闊一端狹以闊者在上狹者在下交映垂之如燕尾有鉤曲裁其旁邊綴於裳之右旁以掩不相連之處案此說與朱子異　溫公又曰後漢馬援傳朱勃衣方領能矩步注引前書音義曰頸下施衿領正方學者之服也如此似於頸下別施一衿映所交領使之方正今朝服有方心曲領以白羅爲之方二寸許綴於圓領之上以繫於頸後結之或者袷之遺象歟後漢儒林傳曰服方領習矩步者委蛇乎其中注方領直領也春秋傳叔向曰衣有禬杜曰禬領會也工外反曲禮曰視不上於袷鄭曰袷交領也然則領之交會處自方即謂袷殆更無他物今且從之以就簡易

大戴記投壺篇末云弓既平張四侯且良決拾有常既順乃讓乃揖乃讓乃隮其堂乃節其行既志乃

張射夫命射射者之聲御車之旌旣獲卒莫此命射之辭也元圻案四庫全書本御車之旌作獲者之旌　宋熊氏朋來經說二貍首之詩古人以爲射節小戴射義所記詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御於君所以燕以射則燕則譽此貍首之詩也大戴投壺篇所記上章本同而前一句曾孫侯氏爲數句隔斷恐秦射張侯等語本以解說侯氏因亂入正文爾下文又援說曰弓既平張四侯具良云云此亦貍首之詩也首章必有貍首二字故以名其詩此必第二章三章也貍首之詩不幸逸於詩家幸而略傳於禮家小戴得其一章而大戴尤詳

哀公之問非切問也故孔子於問舜冠則不對於問儒服則不知何云而史記乃以商羊楛矢爲言豈不陋哉○元圻案家語好生篇哀公問於孔子曰昔者舜冠何冠乎孔子不對公曰寡人有問於子而子無言何也對曰以君之問不先其大者故方思所以爲對亦見荀子哀公篇楊倞註云哀公不問舜德徒問其冠故不對也　衛氏集說一百四十七陸氏佃曰某不知儒服猶問舜冠不對也

儒行言自立者二言特立者一言特立獨行者一人所以參天地者其要在此如有所立卓爾何云如有所立又別一義

顏子言之立 案詞人詩多故誤引也　全云如有所立卓爾深寧蓋以爲卓然自立之謂不主舊說何氏識其誤引非也 天下之正位先立乎其大者孟子言之

大學之親民當爲新 案伊川程子曰親當作新言既自明其德而使人用此道以自新也 猶金縢之新迎當爲親也 釋文新迎焉本作親迎 皆傳寫之誤 元圻案朱子大學或問曰親民云者以文義推之則無理新民云者以傳文考之則有據

古之人文以達意非有意於傳也湯盤銘以大學傳虞人箴 襄公四年 祈招詩 昭公十二年 讒鼎銘 昭公三年 以左氏傳楚狂滄浪之歌以孔孟氏之書傳 元圻案東萊博議衛鼎爲銘篇曰天下不見湯之盤而能誦日新之銘者託於大學也天下不見周之量而能誦文思之銘者託於周官也

知止而后有定章句云志有定向或問云事事物物皆有定理其說似不同當以章句爲正 元圻案余兄靜軒先生曰大學

大全蔡務安陳氏曰章句云知止則志有定向此云事物皆有定理合二說其義方備能知所止則此心光明見得事物皆有定理而志方有定向

子罕卻玉左傳襄十五年韓起辭環昭公十六年有無窮之名季氏之璠璵定公五年何魋之夏璜哀公十四年有無窮之惡故曰惟善以為寶

鄉飲酒義立三賓以象三光注三光三大辰也天之政教出於大辰焉公羊傳大火原注心伐原注參北辰原注北極為大辰漢文帝詔上以累三光之明顏注謂日月星見漢書文帝紀○集證鄉飲酒正義曰昭十七年有星孛于大辰公羊云大辰者何大火也北辰亦為大辰故爾雅云大辰房心尾也大火謂之大辰北極謂之大辰是三大辰也　方愨禮記解從顏氏漢書注則既曰設介僎以象日月又曰立三賓以象三光於義為複

春秋宣公十五年正義引辨名記云倍人曰茂十人曰選倍選曰儁千人曰英倍英曰賢萬人曰桀倍桀曰聖

禮記月令孟夏之月正義引之以爲蔡氏白虎通聖人篇引禮別名記曰五人曰茂十人曰選百人曰俊千人曰英倍英曰賢萬人曰桀萬桀曰聖蓋禮記逸篇也

後漢崔琦對梁冀曰將使元黃改色馬鹿易形乎注言馬鹿而不言元黃按禮器或素或青夏造殷因注云變白黑言素青者秦二世時趙高欲作亂或以青爲黑黑爲黃民言從之至今語猶存也琦所謂元黃改色即此事也何云此條自當入考史○元圻案後漢書文苑傳崔琦字子瑋涿郡安平人梁冀聞其才請與交琦數引古今成敗以戒之乃作外戚箴冀曰君何激刺之過乎琦對曰將軍累世台輔不能結納賢良以救禍敗反欲鉗塞士口杜蔽主聽將使元黃改色馬鹿易形乎

荀子大略篇引聘禮志曰幣厚則傷德財侈則殄禮禮云

禮云玉帛云乎哉此即聘義所謂輕財重禮也閻按聘禮記多貨則傷於德幣美則沒禮荀子所引自本此於聘義無涉集證大略篇引聘禮志楊倞注云志記也是聘禮志即聘禮記也聘義云云亦即多貨傷德幣美沒禮下義疏

後漢東夷傳徐夷率九夷以伐宗周西至河上穆王畏其方熾乃分東方諸侯命徐偃王主之檀弓載徐容居之對曰昔我先君駒王西討濟於河然則駒王即偃王歟濟河即所謂西至河上也元圻案鄭註駒王徐先君僭號容居其子孫也

易乾鑿度水爲信土爲知中庸注水神則信土神則知服氏注左傳土爲信朱文公孟子人皆有不忍人之心章注謂信猶五行之土服說是也全云貞固足以幹事是知中兼信睿作聖是信中兼知理足以互備○元圻案乾鑿度孔

子曰夫萬物始出於震震東方之卦也陽氣始生受形之道也故東方爲仁成於離離南方之卦也陽得正於上陰得正於下尊卑之象定禮之序也故南方爲禮入於兌兌西方之卦也陰用事而萬物得其宜義之理也故西方爲義漸於坎坎北方之卦也陰氣形盛陰陽氣含閉信之類也故北方爲信夫四方之義統於中央坎乾坤艮巽位在四維中央所以繩四方行也智之決也故中央爲智　天命之謂性正義皇氏云水神則信冬主閉藏充實不虛水有內明不欺於物信亦不虛詐也云土神則知者金木水火土無所不載土所含義者多亦所含者衆故云土神則知　岳琦九經三傳沿革例曰中庸天命之謂性注木金火水土之神水神宜曰知土神宜曰信乃誤以信爲水神知爲土神而疏義又從而附會之亦不敢改今按乾鑿度云水土二行兼信與知　易文言正義引乾鑿度文同

儒行云其過失可微辨而不可面數也子路喜聞過善人能受盡言如諱人之面數則面諛之人至而曾子不當三數子夏矣事見檀弓以是爲剛毅焉得剛故程子案程氏遺書第十七伊川謂游說之士所爲誇大之說元圻案禮記集說一百四十七呂氏大臨曰其過失可微辨而不可面數也此一句疑尚氣好勝之言於義理有所未合也所貴於儒者以見義必爲聞過而改也何謂可微

節也其言與賈誼書同（家新書階級篇故古者禮不及庶人刑不至君子所以厲寵臣之節也）而加詳焉誼蓋述夫子之言也秋官條狼氏誓大夫曰鞭恐非周公之法（元圻案王氏周禮訂義說曰刑不上大夫此云鞭五百王氏以爲誓其大夫之屬）

文子（精誠篇）曰聖人不慚於影君子慎其獨也劉子（慎獨篇）曰獨立不慚影獨寢不媿衾（原注高彥先謹獨銘曰其出戶如見賓其入虛如有人其行無愧於影其寢無愧於衾四句並見劉子　集證曰晏子外篇云嬰聞之君子獨立不慚於影獨寢不慚於魂是又劉子所本○元圻案劉子注見卷三三十一頁　朱子文集七十九漳州州學高東溪祠記臨漳有東溪先生高公名登字彥先靖康間遊太學與陳公少陽伏闕拜疏以誅六賊留种李爲請用事者欲兵之不爲動也紹興初召至政事堂與宰相秦檜論不合去爲靜江府古縣令有異政　書錄解題高東溪集十二卷今所存詩文僅數十頁而已厚齋所引之銘尚存集中其序曰靖康初高子以少故去賢關僦居景德僧寺兀兀終日咄咄書空因揭慎獨箴閒爲之銘云其出戶如見賓云云請事斯語無忘厥終）

大學章句咏歎淫液（集證曰四字本樂記）刊本誤爲淫泆

月令言來歲者二季秋爲來歲受朔日秦正建亥也季冬待來歲之宜夏正建寅也原注月令作於秦雖用夏時猶存秦制淮南時則訓與月令同漢太初以前猶以十月爲歲首○元圻案季秋之月合諸侯制百縣爲來歲受朔日鄭注秦以建亥之月爲歲首於是歲終使諸侯及鄉遂之官受此法焉　季冬之月飭國典論時令以待來歲之宜鄭注周禮以正月爲之建寅而縣之今用此月則所因於夏殷也

理道要訣全云杜佑作云周人尚以手搏食故記云共飯不澤手蓋弊俗漸改未盡今夷狄及海南諸國五嶺外人皆以手搏食豈若用匕筯乎三代之制祭立尸自秦則廢後魏文成時高允獻書云祭尸久廢今俗父母亡取狀貌類者爲尸敗化黷禮請釐革又周隋蠻夷傳巴梁間爲尸以祭今郴道州人祭祀迎同姓伴神以享則立尸之遺法乃本夷狄風

俗至周末改耳以人殉葬至周方革猶未能絶原注上

秦穆公魏顆之父陳乾昔今戎狄尚有之中華久絶矣閻按立尸乃古法外裔猶存耳　何云讀曾子問乃知君卿之論立尸誠謬朱子語類亦以君卿爲非乃不引經以折之何哉○元圻案唐書藝文志子部雜家類杜佑理道要訣十卷　書錄解題雜家類理道要訣十卷唐宰相杜佑撰凡三十三篇皆設問答之詞末二卷記古今異制謂於通典中撮要以便人主觀覽

少儀頴警枕也鄭注文謂之頴者頴然警悟也司馬文正公以圓木爲警枕少睡則枕轉而覺乃起讀書集證范祖禹司馬温公布衾銘曰公一室蕭然圖書盈几案竟日靜坐泊如也又以圓木爲警枕少睡則枕轉而覺乃起讀書○馬氏蔆書樓校本頴元板作潁

舜葬蒼梧之野案之閻本作山誤今從何本　薛氏季宣曰孟子以爲卒於鳴條呂氏春秋孟冬紀安死篇舜葬於紀蒼梧山在海州界遊邑之紀城鳴條亭在陳留之平邱今考九域志

海州東海縣有蒼梧山　闕按海州蒼梧山即山海經之郁州無舜葬於此之說　集說尚沿從次延篇注曰傳曰舜葬蒼梧九疑之山此云於紀市九疑山下亦有紀○元圻案羅氏泌曰墨子云舜葬南巳之市御覽五百五十五作南紀引尸子作南巳宋路史注云紀即冀故紀后爲冀后今河東皮氏東北有冀亭冀子國也鳴條在安邑西北其地相近記謂舜葬蒼梧皇覽謂在零陵營浦縣尤失之梁伯子云困學紀聞五引韓氏言蒼梧在海州界近莒之紀城亦非　書錄解題地理類元豐九域志十卷知制誥丹陽王存正仲集賢校理南豐曾肇子開官制所檢討邯鄲李德芻等删定總二十三路四京十府二百四十二州三十七軍四監一千一百三十五縣

儒行言儒之異十有七條程子以爲非孔子之言　案二程粹言子曰禮記之文多謬誤者儒行經解非聖人之言也夏后氏郊鯀之篇皆未可據也　胡氏謂游夏門人所爲其文章殆與荀卿相類

古者無一民不學也二十五家爲閭閭同一巷巷有門門有兩塾上老坐於右塾爲右師庶老坐於左塾爲左師出入則里胥坐右塾鄰長坐左塾察其

長幼揖遜之序新穀已入餘子皆入學距冬至四十五日始出學所謂家有塾也集證曰此段約偁書大傳漢書食貨志白虎通之文閭之先儒曰先王之時其人則四民也其居則六鄉三采五比四閭也其田則一井二牧三屋九夫也其官則三吏六聯五倓九伯也其教則五典十義六德六行也其學則五禮六樂五射六闓按六當作五馭六書九數也少而習焉其心安焉闓按先王之時至其心安焉皆魏華父瀘州學記之文其田以下其官以上有其食則九穀六畜九牲三犧也其服則九文六采五服五章也二句王氏節去猶可循原文其教則五事五典由人身而人倫最妙易作五典十義十義出禮運卽父子有親君臣有義等也不與五典複乎惜不及其時而問之○何云焯按恐王氏所見者初本傳於今者則華父又自改定也正歲孟月之吉黨正社禜之會讀法飲射無非教也集證此約周官之文弟子之職攝衣沃盥執帚播灑

饌饋陳膳執燭奉席無非學也集證曰管子弟子職第五十九攝衣共盥先生乃作沃盥徹盥汎拚正席先生將食弟子饌饋攝衽盥漱跪坐而饋置醬錯食陳膳毋悖堂上遂灑室中握手執箕膺揲厥中有帚入戶而立其儀不忒執帚下箕倚於戶側昏將舉火執燭隅坐敬奉枕席問所何趾漢有三老掌教化父兄之教子弟之率案漢書司馬相如傳父兄之教不先子弟之率不謹寡廉鮮恥而俗不長厚也餘論未泯淸議在鄉黨而廉恥興焉經學有師法而義理明焉吁古道何時而復乎

絜矩學者之事也從心所欲而不踰矩聖人之事也何云非牽合此章所學者大學之道可僅以學者之恕當之尚未圓融全云矩固無二然平天下之大道豈

孔子射於矍相之圃呂與叔曰孔子溫良恭讓其於鄉黨似不能言未聞拒人如是之甚疑不出於聖人特門人弟子逆料聖人之意而為此說將以推

尊聖人而不知非聖人之所當言原注此言可以厲浮薄之俗故表而出之○元圻案晁公武曰芸閣禮記解十卷呂大臨與叔撰與叔師事程正叔禮學甚精博經義考云未見　四庫全書亦未著錄蓋已佚矣衛氏禮記集說射義篇引藍田呂氏曰孔子於鄉黨恂恂如也互鄉難與言也猶與其進陽虎勸之仕則諾之以溫良恭儉讓之德行於天下未聞拒人如是之甚也孟子曰仲尼不為已甚者故矍相之事疑不出聖人聖人沒門人弟子欲附所好而為此說將以推尊聖人而或不知其德雖逆料聖人之意或及於是而不知非聖人之所當言如記稱孔子曰我戰則克祭則受福固孔子之事也而謂孔子言之則非也

大戴禮記元圻案　四庫書簡明目錄二大戴禮記十三卷漢戴德撰周盧辯注戴德書為戴聖刪削之餘凡八十五篇隋志所錄已佚其四十七篇盧辯注亦僅存八卷

大戴禮哀公問投壺二篇與小戴無甚異禮察篇首與經解同曾子大孝篇與祭義相似而曾子書十篇皆在焉勸學禮三本見於荀子保傅篇則賈誼書之保傅傳職胎教容經四篇也漢書謂之保傅

傳　元圻案宋韓元吉大戴禮記序云漢興得先儒所記禮書凡二百四篇戴德刪之為八十五篇謂之大戴禮戴聖又刪德之書為四十九篇謂之小戴禮今立之學官者小戴書也然大戴篇始三十九終八十一當為四十三篇中間缺者四篇而重出者一篇其上不見者猶三十八篇復不能合於八十五篇之數豈但當為八十一邪其缺者或既逸其不見者抑聖所不取者也然哀公問投壺二篇與小戴書無甚異禮察篇與經解亦同曾子大孝篇與祭義相似則聖巳取之篇豈其文無所刪者也勸學禮三本見於荀卿子至取舍之說及保傅則見於賈誼疏間與經子同者尚多有

大戴禮盧辯注非鄭氏朱文公引明堂篇鄭氏注云法龜文未考北史也

閻按盧辯傳辯字景宣以大戴禮未有解詁乃注之○元圻案四庫全書總目經部禮類附錄大戴禮十三卷案朱子引明堂篇鄭氏注云法龜文殆以注歸之康成歟內徵引有康成譔周孫炎宋均王肅范甯郭象諸人下逮魏晉之儒王應麟困學紀聞指為盧辯注據周書辯字景宣官尚書右僕射以大戴禮未有解詁乃注之其兄景裕謂曰昔侍中注小戴今爾注大戴庶纘前修矣王氏之言信而有徵　明堂篇者先儒於盛德篇明堂者古有之也以下別出為明堂篇也其文曰明堂凡九室又曰二九四七五三六一八注記用九室謂法龜文故取此數以明其制也　朱子文集八十四書河圖洛書後曰世傳一至九數者為河圖一至十數者為洛書考之於古正是相反而置之予於啓蒙辨之詳矣讀大戴禮又得一證其明堂篇有二九四七五三六一八之語而鄭氏注云法龜文也然則漢人固以此九數者為洛書矣

易本命篇與家語執轡篇同但家語謂子夏問於孔子孔子曰然吾昔聞老聃亦如汝之言子夏曰商聞山書曰云云大戴以子曰冠其首疑此篇子夏所著而大戴取以爲記孔廣森易本命篇自夫易之生人禽獸萬物昆蟲各有以生至篇終皆以爲夫子之言家語則作子夏問於孔子曰商聞易之生人至晝生者類父夜生者類母皆子夏之言而多是以至陰主牝至陽主牡敢問其然乎三句又加孔子曰然吾昔聞老聃亦如汝之言十四字下接子夏曰商聞山書曰地東西爲緯南北爲經至王者動必以道動靜必以道靜皆子夏述山書之言而多必順理以奉天地之性而不害其所生謂之仁聖焉三句而下又有子夏言終而退子貢進曰商之論也何如孔子曰汝謂何也對曰微則微矣然非治世之待也孔子曰然各其所能一段

踐阼篇載武王十七銘後漢朱穆傳注引太公陰謀武王衣之銘曰桑蠶苦女工難得新捐故後必寒鏡銘曰以鏡自照見形容以人自照見吉凶觴銘

曰樂極則悲沈湎致非社稷爲危崔駰傳注引太公金匱武王曰吾欲造起居之誡隨之以身几之書曰安無忘危存無忘亡孰惟二者必後無凶集證几銘文選封禪文注引作太公陰謀杖之書曰輔人無苟扶人無咎太平御覽諸書引太公陰謀筆之書曰毫毛茂茂陷水可脫陷文不活太平御覽六百五箠之書曰馬不可極民不可劇馬極則蹶民劇則敗御覽三百五十九又引金匱其冠銘曰寵以著首將身不正遺爲德咎書履曰行必慮正無懷僥倖書劒曰常以服兵而行道德行則福廢則覆書車曰自致者急載人者緩取欲無度自致而反書鏡曰以鏡自照則知吉凶以上五銘並載御覽五百九十

門之書曰敬遇賓客貴賤無二御覽百八十三戶之書曰出畏之入懼之御覽百八十四牖之書曰闚望審且念所得可思所忘御覽百八十八鑰之書曰昏謹守深察訛御覽百八十四硯之書曰石墨相著而黑邪心讒言無得汙白御覽六百五書鋒曰忍之須臾乃全汝軀書刀曰刀利磑磑無爲汝開並載王氏踐阼篇集解選注云出六韜書井曰原泉滑滑連旱則絕取事有常賦斂有節御覽百八十九蔡邕銘論謂武王踐阼咨於太師作席几楹杖器械之銘十有八章蔡中郎集銘論曰春秋之論銘也曰天子令德諸侯言時計功大夫稱伐昔肅慎納貢銘之楛矢所謂天子令德也黃帝有巾几之法孔甲有盤杅之誡殷湯有甘誓之勒燢鼎有丕顯之銘武王踐阼咨於太師作席几楹杖器械之銘十有八章周廟金人緘口書背銘之以愼言亦所以勸導人主勗於令德者也參考金匱陰謀之書則不止於十八章矣書於篇後

俾好古者行考 閻按書於篇後謂踐阼篇也王氏嘗集解踐阼篇○元圻案王氏自習集解踐阼篇後曰有周盛時大訓
在西序河圖在東序三皇五帝之書外史掌之丹書蓋前聖傳心要典也學
記正義謂赤雀所銜丹書乃尚書帝命驗讖緯不經之言君子無取焉武王
銘十有七章蔡邕以爲十八章豈有闕文與大戴禮有盧辯注今列於前曾
康成黃太史所嘗攷其文之異者又采諸儒之說爲集解金匱陰謀載武王
銘書附著於末 踐阼篇載武王席前左端之銘曰安樂必敬前右端之銘
曰無行可悔後左端之銘曰一反一側亦不可以忘後右端之銘曰所監不
遠視邇所代机之銘曰皇皇惟敬口生㖃口戕口鑑之銘曰見爾前慮爾後
盥盤之銘曰與其溺于人也寧溺于淵溺于淵猶可游也溺于人不可救也
楹之銘曰毋曰胡殘其禍將然毋曰胡害其禍將大毋曰胡傷其禍將長杖
之銘曰惡乎危于忿疐惡乎失道于嗜慾惡乎相忘于富貴帶之銘曰火滅
修容慎戒必恭恭則壽屨屨之銘曰慎之勞勞則富豆之銘曰食自杖食
自杖戒之憍憍則逃戶之銘曰夫名難得而易失無懃弗志而曰我知之乎
無懃弗及而曰我杖之乎擾阻以泥之若風將至必先搖搖雖有聖人不能
爲謀也牖之銘曰隨天之時以地之財敬祀皇天敬以先時劍之銘曰帶之
以爲服動必行德行德則興倍德則崩弓之銘曰屈伸之義廢興之行無忘
自過矛之銘曰造矛造矛少閒弗忍終身之羞予一人所聞以戒後世子孫
金匱陰謀漢志不著錄隋志兵家太公陰謀一卷太公金匱二卷

武王東面而立師尚父西面道丹書之言 此踐阼篇文 皇氏

曰王在賓位師尚父在主位此王廷之位若尋常師徒之教則師東面弟子西面與此異 闇按古弟子北面郭隗曰北面拘指逡巡而退以求臣則師傅之材至矣一曰詘指而事之北面而受學則百已者至 集證皇氏說見禮記學記正義

山谷以太公所誦丹書及武王銘書於坐之左右以爲息黥補劓之方朱文公亦求程可久寫武王踐阼一篇以爲左右觀省之戒 原注儀禮經傳刪且臣闘之至必及其世大學或問因湯盤銘及武王之銘 集證曰玉海三十九紹熙五年閏十月戊子朱子侍講大學至盤銘日新因論武王有丹書一篇皆人主憂勤警戒之意上曰近有人進此書蓋黃庭堅所書也○元圻案黃山谷集題太公丹書後曰右太公所誦丹書之言故武王惕若恐懼書以爲戒於所起居服用皆勒銘如是余從事於俗甚漫意行不忌晩而待罪太史觀禮書得此銘以鑑小人之影去道遠矣乃書於坐之左右以爲息黥補劓之方晁子曰秦人之炙亦吾嗜也書以遺我故書 莊子內篇大宗師意而子曰夫無莊之失其美據梁之失其力黃帝之亡其知皆在鑪錘之間耳庸詎知夫造物者之不息我黥而補我劓使我乘成以隨先生耶 朱子文集有求程可久寫踐阼篇書

大戴記之夏小正管子之弟子職孔叢子之小爾雅古書之存者三子之力也元圻案書錄解題時令類夏小正傳四卷漢戴德傳給事中山陰傅崧卿注此書本在大戴禮鄭康成注禮運夏時曰夏四時之書也其存者有小正後人於大戴禮鈔出別行　漢書藝文志孝經家弟子職一篇應劭曰管仲所作　朱子語類弟子職一篇若不在管子中亦亡矣此或是他存得古人的或是他自作俱未可知竊疑是他作內政時士之子常爲士因作此以敎之　書錄解題小學類小爾雅一卷漢有此書亦不著名氏唐志有李軌解一卷今館閣書目云孔鮒撰蓋孔叢子第十一篇也曰廣詁廣言廣訓廣義廣名廣服廣器廣物廣鳥廣獸凡十章又度量衡爲十三章當時好事者抄出別行

誥志篇孔子曰古之治天下者必聖人聖人有國則日月不食星辰不孛慈湖閻按慈湖楊簡號謂堯舜禹之時歷年多無日食至太康失邦始日食歷家謂日月薄食可以術推者衰世之術也而亦不能一一皆中一行歸之君德頗與孔子之言合一行之術精

矣而有此論則誠不可委之數元圻案此條全錄慈湖集家記中語記又云胡康侯於春秋誤解日食殊未讀大戴記孔子斯言世罕誦習故表而出之　唐書歷志第十七下一行日食議曰古之太平日不蝕星不孛蓋有之矣若過至未分月或變行而避之或五星潛在日下禦侮而救之或涉交數淺或在陽歷陽盛陰微則不蝕或德之休明而有小眚焉則天爲之隱雖交而不蝕此四者皆德教之所由生也四序之中分同道至相過交而有蝕則天道之常如劉歆賈逵皆近古大儒豈不知軌道所交朔望同術哉以日食非常故闕而不論黃初以來治歷者始課日蝕疏密及張子信而益詳劉焯張胄元之徒自負其術謂日月皆可以密率求是專於紀歷者也

說苑建本篇引子思曰學所以益才也礪所以致刃也吾嘗幽處而深思不若學之速吾嘗跂而望不若登高之博見故順風而呼聲不加疾而聞者衆登邱而招臂不加長而見者遠故魚乘於水鳥乘於風草木乘於時與大戴禮荀子勸學篇略同隋唐志小學類又有蔡邕勸學篇一卷易覽九四正義引之云鼫鼠

五能不成一伎術 原注晉蔡謨讀爾雅不熟幾爲勸學死謂勸學篇也 荀子梧鼠大戴云鼫鼠蛈六跪二螯大戴二螯八足 元圻案大戴禮勸學篇孔子曰吾嘗終日思矣不如須臾之所學吾嘗跂而望之不如升高而博見也升高而招非臂之長也而見者遠順風而呼非聲加疾也而聞者著假車馬者非利足也而致千里假舟檝者非能水也而絕江海君子之性非異也而善假於物也荀子勸學篇文與此同 晉九四正義曰晉如鼫鼠无所守也者蔡邕勸學篇云鼫鼠五能不成一伎 王注曰能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人 阮氏校勘記云不成一伎王技盧文弨云顏氏家訓作不成技術知王字誤也 荀子勸學云蛈六跪而二螯非蛇蟺之穴無可寄託者用心躁也注跪足也韓子以刖足爲刖跪螯蛈首上如鉞者許叔重說文云蛈六足二螯也謝金圃師校刊荀子案曰說文有二敖八足大戴禮亦同此正文及注六字疑皆八字之誤勸學又云螣蛇無足而飛梧鼠五技而窮注梧鼠當爲鼫鼠蓋本誤爲鼯字傳寫又誤爲梧耳技才能也言技能雖多而不能如螣蛇專一故窮五技謂能飛不能過屋云云即晉六四正義所引之辭也 大戴禮勸學云蛈二螯八足非蛇蛆之穴而無所寄託者用心躁也又曰騰蛇無足而騰鼫鼠五伎而窮 晉書蔡謨傳謨字道明陳留考城人也康帝時徵拜司徒謨初渡江見彭蜞大喜曰蟹有八足加以二螯令烹之既食吐下委頓方知非蟹後詣謝尚而說之尚曰卿讀爾雅不熟幾爲勸學死

曾子曰與君子游如長日加益而不自知也曾子疾病篇文董仲舒之言本於此行其所聞則廣大矣亦疾病篇文仲舒云行其所知則光大矣元圻案漢書董仲舒對策曰積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶火之銷膏而人不見也又曰尊其所聞則高明矣行其所知則光大矣

曾子制言曰良賈深藏如虛君子有盛教如無與史記老子之言略同元圻案史記老莊申韓列傳老子曰吾聞之良賈深藏若虛君子盛德容貌若愚

公符篇載孝昭冠辭其后氏曲臺所記歟原注後漢禮儀志注引博物記云迎日辭亦見尚書大傳原注三句與洛誥同方撲山云按大戴禮是公冠非公符見儀禮士冠禮賈釋甚明今本符字因字形相近而誤刻耳此書蓋即攷之義門校之而於此等處畧不是正何耶○元圻案大戴禮公冠篇陛下摛顯先帝之光耀以承皇天嘉祿欽順仲春之吉日遵並大道邪或秉集萬福之休靈始加昭明之元服推遠稚免之幼志崇積文武之寵德肅勤高祖清廟六合之內靡不息陛下永永與天無極孝昭冠辭案此四字題上文以別於成王冠辭後漢禮儀志注引博物記孝昭冠辭曰陛下摛顯先帝之光耀以承皇天之

嘉薦欽奉仲春之吉辰普遵大道之郊域秉率百福之休靈始加昭明之元服推遠沖孺之幼志蘊積文武之就德肅勤高祖之清廟六合之內靡不蒙德永永與天無極　公冠篇維某年某月上日明光于上下勤施于四方旁作穆穆維予一人某敬拜迎於郊注古者帝王以正月朝聘幸有司迎日于東郊也　尚書大傳除說迎日之辭與公冠篇同　漢書儒林傳曰后蒼說禮數萬言號曰曲臺記以授大小戴注服虔曰在曲臺校書著記因以為名

哀公問五義案四庫全書大戴禮校本案儀各本訛作義今據荀子哀公篇人有五儀訂正據此義當作儀云穆穆純純其莫之能循荀子云繆繆肫肫其事不可循蓋古字通用楊倞云繆當為膠肫與訰同非也

集證曰禮記大傳序以昭繆注繆讀若穆史記魯世家太公召公乃繆卜注徐廣曰古書穆字多作繆是穆繆古字通也儀禮士昏禮肫髀不升注肫全也釋文音純詩召南白茅純束箋純讀曰屯是純肫古字通也○元圻案荀子哀公篇楊倞注繆當為膠相加之親莊子云膠膠擾擾肫與訰同雜亂之貌爾雅云訰訰亂也言聖人治萬物錯雜膠膠訰訰然而衆人不能循其事

賈誼審取舍之言見禮察篇元圻案漢書賈誼傳上疏曰為人主計者莫如先審取舍取舍之極定於內而安危之萌應於外矣

四代篇引詩云東有開明原注避景帝諱也於時雞三號以興

庶虞庶虞動案四庫全書大戴禮校本案各本重庶虞二字蜚征作嗇民執功

百草咸淳原注庶虞蓋山虞澤虞之屬馬融廣成頌用飛征　全云以下六條小註俱係正文○元圻案周禮地官山虞掌山林之政令澤虞掌澤國之政令　後漢書馬融傳融以為文武之道聖賢不墜五才之用無或可廢元初二年上廣成頌以諷諫其辭曰夸欽九藪之動物繯橥四野之飛征鳩之乎茲囿之中注飛征飛走也

虞戴德篇昔商老彭及仲隗今本作仲傀政之教大夫官之

教士技之教庶人原注仲隗當攷○元圻案仲虺史記殷本紀作仲䴟荀子堯問作中蘬石經仲虺之誥作仲傀楊子注中蘬與仲虺同湯左相　四庫全書校大戴記云仲傀即仲虺

小辯篇子曰綴學之徒安知忠信原注劉歆書綴學之士本此○元圻案漢書楚元王傳歆移讓太常博士書曰往者綴學之士不思廢絕之闕苟因陋就寡分文析字煩言碎辭　班固典引亦曰綴學立制

傳言以象反舌皆至原注象者象胥舌人之官也　集證曰周語坐諸門外而使舌人體委與之注舌人象胥之官

也 呂覽爲欲爲蠻夷反舌注夷語與中國相反故曰反舌○元圻案周禮秋官象胥掌蠻夷閩貉戎狄之國使掌傳王之言而諭說焉

爾雅以觀於古足以辨言矣注謂依於雅頌 原注張揖云郎爾雅也爾雅之名始見於此○元圻案張揖上廣雅表曰昔在周公制禮以尊天下著爾雅一篇以釋其義傳于後學歷載五百墳典散落唯爾雅恆存禮三朝記哀公曰寡人欲學小辨以觀於政其可乎孔子曰爾雅以觀於古足以辨言矣 晁氏讀書志小學類博雅十卷隋曹憲撰魏張揖嘗採蒼雅文爲書名曰廣雅憲因揖之說附以音解避煬帝諱更之爲博云

保傅篇靈公殺洩冶而鄧元去陳以族從 原注鄧元事唯見於此當攷 閻按鄧元事亦見賈誼新書卷之十 何云焯謂此不必注前固云郎賈誼書之四篇矣 集證曰鄧元事一見韓詩外傳七一見說苑尊賢篇外傳云紂殺王子比干箕子被髮佯狂陳靈公殺洩冶鄧元去陳以族從自此之後殷并於周陳亡於楚以其殺比干洩冶而失箕子鄧元也說苑語與大戴略同

文王官人篇 閻按當作曾子立事 其少不諷誦其壯不論議其老不教誨亦可謂無業之人矣 原注此言可以儆學者 閻按荀子引孔子曰少而不學長無

能也老而不教死無思也是故君子少思長則學老思死則教余幾一日百誦之

傅氏夏小正序鄭注月令引小正者八集證曰正月啓蟄魚陟負冰農率均田二月丁亥萬舞入學三月妾子始蠶執養宮事四月王萯秀五月啓灌藍蓼六月鷹始摯九月丹鳥羞白鳥今按月令孟冬講武注引夏小正十一月王狩凡引小正者九原注詩七月箋引小正者一　集證曰四月王萯秀○案原注九字何校本亦作正文今從閣本　朱子發曰夏小正具十二月而無中氣有候應而無日數至時訓乃五日爲候三候爲氣六十日爲節豈時訓因小正而加詳歟元圻案　四庫全書總目禮類附錄夏小正戴氏傳四卷宋傅崧卿撰崧卿字子駿山陰人官至給事中倣杜預編次左氏春秋之例列正文於前而列傳於下每月各爲一篇而附以注釋　朱子發漢上易書李溉卦氣圖後曰二十四氣七十二候見於周公之時訓呂不韋取以爲月令爲其上則見於夏小正夏建寅故其書始於正月周建子而授民時巡狩承享皆用夏正故其書始於立春夏小正具十二月而無中氣有候應而無日數至於時訓乃五日爲候三候爲氣六十日爲節二書詳畧雖異其大要則同豈時訓因小正而加詳歟

孔子三朝七篇藝文志注孔子對魯哀公語也三朝見公故曰三朝此師古注文大戴禮記千乘四代虞戴德誥志小辨用兵少閒凡七篇集證曰漢志考劉向別錄云孔子見魯哀公問政比三朝退而為此記凡七篇並入大戴禮史記兩漢書文選注所引謂之三朝記爾雅疏張揖引禮三朝記皆此書也○元圻案王氏著漢藝文志考

樂元圻案經義考一百六十七樂經隋志四卷佚漢書王莽傳元始三年立樂經應劭曰周室陵遲禮崩樂壞重遭暴秦遂以闕亡按周官成均之法所以教國子樂德樂語樂舞三者而已樂德則舜典命夔教胄子數言已括其要樂語則三百篇可被絃歌者是樂舞則鏗鏘鼓舞之節不可以為經樂之有經大約存其綱領然則大司樂一章即樂經可知矣樂記從而暢言之無異冠禮之有義喪服之有傳即謂樂經於今具存可也

樂緯動聲儀顓頊之樂曰五莖帝嚳之樂曰六英集證曰引見文選魏都賦注春官大司樂疏○案文選傅毅舞賦亦引之漢樂志白虎通禮樂篇云六莖五英帝王世紀高陽作五英高辛作六莖大戴禮帝繫篇昌意產高陽是為帝顓頊蟜極產高辛是為帝嚳列子周穆王篇張湛注以六瑩為帝嚳樂淮

南子原道訓注以六瑩爲顓頊樂通鑑外紀云漢志世紀放六樂撰其名故多異 元圻案通鑑外紀一孝經鉤命決云伏羲樂曰立基神農曰下謀祝融曰屬續帝系譜云伏羲樂曰扶來神農曰扶持帝王世紀云少皞樂曰九淵樂緯云顓頊樂曰五莖帝嚳曰六英漢禮樂志云顓頊作六莖帝嚳作五英皆緯書帝系諸譜漢志世紀放六樂撰其名故多差異非本稱也 宋均釋音云六英者能爲天地四方六合之英而五莖者能爲五行之道立根莖

徐景安樂章文譜曰五音合數而樂未成文案旋宮以明均律迭生二變方協七音乃以變徵之聲循環正徵復以變宮之律迴演清宮其變徵以變字爲文其變宮以均字爲譜唯清之一字生自正宮倍應聲同終歸一律 案唐書藝文志徐景安歷代樂儀三十卷 玉海一百五引中興書目新纂樂書唐協律郎徐景安撰一名歷代樂儀共三十篇自一至十述聲律器譜自十一至三十述歌樂之儀樂章文譜其二十篇之目也其詞曰樂章者聲詩也章明其情而詩言其志文譜樂句也文以形聲而句以局言 唐書禮樂志祖孝孫以十二月旋相爲六十聲八十四調其法因五音生二變因變徵爲正徵

因變宮爲清宮七音起黃鐘終南呂迭爲綱紀黃鐘之律管長九寸王於中宮土半之四寸五分與清宮合五音之首也加以二變循環無間故一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮其聲繇濁至清爲一均　唐會要周禮旋宮之義絕亡已久莫能知之一朝復古自孝孫始

陳晉之全云陳暘辨道弟樂書謂二變四清樂之蠹也四清之名起於鍾磬二八之文二變之名起於六十律旋宮之言非古制也

案　四庫全書總目經部樂類樂書二百卷宋陳暘撰暘字晉叔閩清人紹聖中登制科官禮部侍郎事跡具宋史本傳此書引據浩博辨論精審惟辨二變四清二條實爲紕繆自古論四清者以民臣相避以爲尊卑立說本屬附會暘則曰黃鐘至夾鐘四清聲以附正聲之次其意蓋爲夾則至應鐘四宮而設既謂黃鐘至夾鐘爲清又謂夾則至應鐘而設是兩四清也不知每均必具五聲夾則一均以南無無應爲次而闕角聲必須黃鐘清爲角南呂一均以南無應爲次而闕羽角二聲必須黃清爲羽太清爲角以調而論則謂夾南無應四律以聲而言則爲黃大太夾四清非有二十也其不用正聲而用清聲者樂之高下以漸無驟高驟下之理以夾則一均言之如用夾南無應四正律則其聲以次而高而忽用黃鐘正律雖同在一均而高下不協故必以黃清協之也暘引李照十二鍾之說殊爲舛誤又論二變曰五聲者樂之指拇也二變者五聲之駢枝也五聲可益爲七音則五星五行五常亦可益而七之乎二變之說始於尚書而蔓衍於左傳國語書傳漢志是不知書之在治忽有五聲而無七始國語

之七同有四宮而無徵也左氏爲七音之說葢八音耳八音以土爲主而七音非土不和故書之益稷禮之樂記其言八者皆虛其一猶大衍虛其一也云云不知二變之生由於高下之次蔡元定相去二律則音節遠之說最有根據若不究其理之所由然而但以數相較則七較之五而多其二者將十二較之五而亦多其七是皆不得有其七而律亦不得有其十二乎且五聲二變有管律絃度之不同半太蔟與正黃鍾應半夾鍾與正大呂應此理尤爲賜所不知也 朱文公答廖子晦書 曰半律通典謂之子聲此是古法但後人失之而唯存黃鍾大呂太蔟夾鍾四律有四清聲卽半聲是也變宮變徵始見於國語注周語王將鑄無射篇注黃鍾爲宮太蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵 後漢志乃十二律之本聲自宮而下六變七變而得之者非清聲也凡十二律皆有二變一律之內通五聲合爲七均祖孝孫王朴之樂皆同所以有八十四調者每律各添二聲而得之也 原注正聲是全律之聲如黃鍾九寸是也子聲是半律之聲如黃鍾四寸半是

也宮與羽角與徵相去獨遠故於其間製變宮變徵二聲○案通典樂三愚氏為鐘以律計自倍半半者准半正聲之半以為十二子律制為十二子聲比正聲為倍則以正聲於子聲為倍以正聲比子聲則子聲為半　歐陽公五代史周臣竇王朴字文伯東平人也世宗顯德二年遷樞密使詔朴考正雅樂朴以謂十二律管互吹難得其真乃依京房為律准以九尺之絃十三依管長短寸分設柱用七聲為均樂成而和　玉海一百五會要顯德六年正月王朴上疏曰梁唐晉漢僅有七聲作黃鍾之宮一調其餘八十三調於是泯絕宜示古今樂錄令臣討論遂作律准十三絃用七聲為均均有七調聲有十二均合八十四調所補雅樂旋宮八十四調并所定尺所吹黃鍾管所作律准並上進　原注正聲云云乃朱子答張仁叔語見文集五十八

仁宗實錄敘皇祐新樂云古者黃鍾為萬事根本故尺量權衡皆起於黃鍾至晉隋間累黍為尺而以制律容受卒不能合及平陳得古樂遂用之唐興因其聲以制樂其器雖無法而其聲猶不失於古王朴始用尺定律而聲與器皆失之太祖患其聲高特減一律至是又減半律然太常樂比唐之

聲猶高五律比今燕樂高三律失之於以尺而生律也其言皆見於范蜀公樂書實錄蓋蜀公之筆也

書錄解題起居注類仁宗實錄二百卷學士華陽王珪禹玉范鎮景仁知制誥常山宋敏求次道撰宰臣韓琦提舉

房庶言以律生尺蜀公謂黃帝之法也司馬公謂胡李

全云

胡瑗李照

之律生於尺房庶之律生於量皆難以定是非

宋史藝文志范鎮新定樂法一卷又房庶補亡樂書總要三卷　書錄解題音樂類景祐樂府奏議一卷皇祐樂府奏議一卷殿中丞致仕胡瑗翼之撰景祐廣樂記八十卷翰林院侍講學士馮元等撰景祐元年判太常寺燕肅建言鍾律不調欲以王朴律準更加攷詳詔宋祁與集賢校理李照共領其事照言朴律太高比之古樂約高五律遂欲改定大樂制管鑄鍾并引聶冠卿為檢討官又詔元等修撰樂書為一代之典三年七月書成然未幾照樂廢不用　四庫全書總目經部樂類皇祐新樂圖記三卷宋阮逸胡瑗奉勅撰仁宗景祐三年二月以李照樂穿鑿特詔校定鍾律考初置局時逸瑗與房庶等皆驛召預議詔命諸家各作鍾律以獻而持論互異司馬光主逸瑗之說范鎮則主房庶之說往反爭議卒不能相一　司馬溫公傳家集與范景仁第四書曰古律既亡胡李之律生於尺房庶之律生於量皆難以定是非光為景仁言之熟矣今不復云權量雖聖人所重又須更審法度修廢官

然後政行於四方恐未可專恃以爲治也又附㦸景仁答書曰以律生度量衡之法也以尺生律蔡邕及魏以來諸儒之誤也蔡季通謂律度量衡言蓋有序若以尺寸求之是律生於度若以絫黍爲之是律生於量皆非也故自爲律吹之而得其聲原注蜀公又名度故以度量爲尺寬然實録不宜遯私諱○元圻案 四庫全書總目樂類律呂新書二卷宋蔡元定撰元定字季通建陽人慶元中坐黨禁流道州卒事迹具宋史道學傳朱子序謂沈求聲氣之元而因律以生尺則尤所謂卓然者

淮南子天文訓云律以當辰音以當日一律而生五音十二律而爲六十音因而六之故三百六十音以當一歲之日京房六十律錢樂之三百六十律本於此緻序按錢樂之三百六十律何承天劉焯已議之而爲貿常爲百四十四律歐陽之秀中其說日百四十四律爲之體或變之又得二百一十六爲之用仍錢樂之法也杜佑十二變律蔡季通六變律亦皆從京房六十律得來○元圻案後漢書律歷志上元帝時郎中京房知五聲之音六律之數上使韋元成試問房於樂府房對受學故小黃令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上

生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去滅上下相生終於南事而六十律畢矣十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也宓犧作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之聲以黃鍾為宮太蔟為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也故各統一日其餘以次運行當日者各自為宮而商徵以類從焉 隋書音樂志宋元嘉中太史錢樂之因京房南事之餘引而伸之更為三百律終於安運長四寸四分有奇總合舊為三百六十律日當一管自黃鍾終於壯進一百五十律皆三分損一以下生自依行終於億兆二百九律皆三分益一以上生唯安運一律為終不生

考工記磬氏疏按樂云磬前長三律二尺七寸後長二律尺八寸朱文公問蔡季通不知所謂樂云者是何書今考三禮圖以為樂經集證宋三禮圖引樂經與磬氏疏樂云語同 書大傳亦引樂曰舟張辟雍鶬鶬相從漢元始平帝年號四年立樂經見王莽傳上 續漢志鮑鄴引樂經今其書無傳

爾按王充論衡陽成子長作樂經 全云樂經王莽所立作尚書大傳者豈及見之其即河間獻王所獻之雅樂伏生為博士時嘗見而引之耳河間之

樂府非樂官而不御成帝時王禹宋曅等世傳其學能說其義則必有其書矣王莽時乃遂斬以爲綴 樂證按論衡超奇篇陽成子長作樂經揚子雲作太元經對作爲陽成子張 作樂揚子雲造元子張卽子長也○元圻案大傳符毓譔傳作大唐之歌其樂曰舟張辟雍鶴鶴相從八風回回鳳皇喈喈後漢律歷志上注薛瑩書曰上以太常樂丞鮑鄴等上樂事下東騎將軍馬防防奏言建初二年七月鄴上言王者飲食必道須四時五味故有食舉之樂所以順天地養神明求福應也今樂官但有太簇皆不應月律可作十二月均各應其月氣乃能感天地和氣宜應明帝始令靈臺六律候而未設其門樂經曰十二月行之所以宜氣豐物也月開斗建之門而奏歌其律誠宜施行願與待詔嚴崇及能作樂器者共作治 四庫全書樂類總說曰沈約云樂經亡於秦考諸古籍惟禮記經解有樂教之文伏生尚書大傳引辟雝舟張四語亦謂之樂然他書均不云有樂經大抵樂之綱目具於禮其歌詞具於詩其鏗鏘鼓舞則傳在伶官漢初制氏所記蓋其遺譜非別有一經爲聖人手定也又注曰隋志樂經四卷蓋元始四年王莽所立賈公彥考工記磬氏疏所稱樂曰當卽莽書非古樂經也

晉戴逵上表曰上之所好下必有過之者焉是故雙劒之節崇而飛白之俗成挾琴之容飾而赴曲之和作蓋用阮籍樂論之語 原注樂論云吳有雙劒之節趙有挾琴之容○元圻案晉書戴逵傳逵字

望之少好樂尤精漢史永嘉中凡百草創學校未立遜上疏云云又阮籍傳籍字嗣宗陳留尉氏人也高貴鄉公郎位封關內侯徙散騎常侍籍本有濟世志屬魏晉之際天下多故名士少有全者籍由是不與世事遂酣飲爲常樂論本傳不載見白帖樂類　太平御覽五百六十五引樂論曰江淮以南其民好驚漳汝之間其民好殺吳有雙劍之節趙有挾琴之容氣發於中聲傳於耳手足飛揚不覺其駭也

樂名周以夏宋以永梁以雅周隋以夏唐以和本朝以安

元圻案通典一百四十二周享神諸樂多以夏名宋以永爲名梁以雅爲名後周亦以夏爲名隋氏因之今國家多以和爲名　周禮春官鍾師凡樂事以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏　宋書樂志一左僕射建平王宏議祠廟迎神奏肆夏皇帝入廟門奏永至皇帝詣東壁奏登哥初獻凱容宣烈之舞終獻奏永安送神奏肆夏詔可　隋書音樂志上梁天監元年國樂以雅爲稱雅者正也止乎十二則天數也衆官出入奏俊雅取禮記司徒論選士之序者而升之學曰俊士也皇帝出入奏皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也皇太子出入奏允雅取君子萬年永錫爾允也王公出入奏寅雅取尚書周官三公寅亮天地也上壽酒奏介雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅取易雲上於天需君子以飲食宴樂也撤饌奏雍雅取禮記大饗客出以雍撤也牲出入奏滌雅取禮記帝牛必在滌三月也薦毛血奏牷雅取左氏傳牲牷肥腯也降神及迎送奏誠雅取尚書至誠感神也皇帝飲福酒奏獻雅取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿今之福酒亦古獻之義也燎埋俱奏禋雅取周禮大宗伯以禋禮祀

昊天上帝也其辭並沈約所製又隋樂志中周建德二年十月六代樂成朝會則皇帝出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏王公出入奏驁夏五等諸侯正日獻玉帛奏納夏宗族人奏族夏食舉奏深夏又隋樂志下開皇中牛弘等議周禮王出奏王夏尸出奏肆夏叔孫通法迎神奏嘉至今亦隨事立名皇帝入出皆奏皇夏羣官入出皆奏肆夏食舉上壽奏需夏迎送神奏昭夏薦獻郊廟奏誠夏宴饗殿上奏登歌并文舞武舞合爲八曲仁壽元年奇章公宏等創製雅樂歌辭其祀圜丘皇帝入至版位定奏昭夏之樂以降天神升壇奏皇夏之樂受玉帛登歌奏昭夏之樂皇帝降南陛詣罍洗洗爵訖升壇並奏皇夏初升壇俎入奏昭夏之樂皇帝初獻奏誠夏之樂皇帝既獻作文舞之舞皇帝飲福酒作需夏之樂皇帝反爵於坫還本位奏皇夏之樂武舞出作肆夏之樂送神作昭夏之樂就燎位還大次並奏皇夏　唐書禮樂志十一開元定禮始復遵用祖孝孫十二和其著於禮者一曰豫和以降天神二曰順和以降地祇三曰永和以降人鬼四曰肅和登歌以奠玉帛五曰雍和凡祭祀以入俎又以徹豆六曰壽和以酌獻飲福七曰太和以爲行節八曰舒和以出入二舞九曰昭和皇帝皇太子以舉酒十曰休和皇帝以飯以肅拜三老十一曰正和皇后受冊以行十二曰承和皇太子在其宮有會以行

通典樂二開元中又造三和樂共十五和祴和王公升殿會訖下階履行則奏豐和享先農則奏宜和孔宣父齊太公廟奏之　玉海一百五會要建隆元年竇儼上言改樂十二順爲十二安蓋取治世之音安以樂之義祭天爲高安祭地爲靜安宗廟爲理安天地宗廟登歌爲嘉安皇帝臨軒爲隆安王公出入爲正安皇帝食飲爲和安皇帝受朝皇后入宮爲順安皇太子軒垂出入爲良安正冬朝會爲永安郊廟俎入爲豐安祭享酌獻飲福受胙爲

靖安文宣王武成王同用永安籍田先農用靜安

傅元琴賦 宋據玉海一百十賦字下當有序字疑刊本脫去 齊桓曰號鐘楚莊曰繞梁相如曰燋尾伯喈曰綠綺宋書樂志曰世云燋尾伯喈琴以傅氏言之非伯喈也 宋書樂志一八音五曰絲絲琴瑟也齊桓曰號鐘楚莊曰繞梁相如曰燋尾伯喈曰綠綺事出傅元琴賦世云燋尾是伯喈琴伯喈傳亦云爾以傅氏言之則非伯喈也 今按蔡邕傳注引琴賦序相如綠綺蔡邕焦尾宋志恐誤 何云此唐人改琴賦以就傅非宋志誤○元圻案晉書傅元傳元字休奕北地泥陽人也博學善屬文解鍾律武帝為晉王以元為散騎常侍及受禪進爵為鶉觚子卒謚曰剛 後漢書蔡邕傳邕字伯喈陳留圉人也少博學好辭章數術天文妙操音律吳人有燒桐以爨者邕聞火烈之聲知其良木因請而裁為琴果有美音而其尾猶焦故時人名曰焦尾琴焉章懷注傅元琴賦序曰齊桓公有鳴琴曰號鐘楚莊有鳴琴曰繞梁司馬相如綠綺蔡邕有焦尾皆名器也文選張載擬四愁詩李善注引傅元琴賦序與蔡邕傳注同又搜神記曰吳人有燒桐以爨者蔡邕聞其爆聲曰此良桐也因請之削以為琴而燒不盡因名焦尾琴有殊聲焉又初學記樂部琴類梁元帝纂要曰古琴名有清角鳴廉脩况藍脅號鐘自鳴空中繞梁綠綺注司馬相如琴燋尾注

蔡邕琴是焦尾之偽作皆題有明證王氏引章懷注以證宋志之誤而議門謂唐人改琴賦以就傳似誤會

嵇叔夜琴賦曲引所宜則廣陵止息李善注應璩與劉孔才書曰聽廣陵之清散傅元琴賦曰馬融覃思於止息明古有此曲全云通考有廣陵止息譜○案李善注廣陵等曲今並存未詳所起又曰引應及傳者明古有此曲轉以相證耳非嵇康之言出於此也韓皐謂嵇康爲是曲當晉魏之際以魏文武大臣敗散於廣陵始晉雖暴興終止息於此今以選注考之廣陵散止息皆古曲非叔夜始撰也原注魏揚州刺史治壽春亦非廣陵顧況廣陵散記云曲有日宮散月宮散歸雲引華嶽引然則散猶引也敗散之說非矣元圻案韓皐廣陵散解云妙哉嵇生之爲此曲也其當魏晉之際乎其音商主秋聲秋也者天將搖落肅殺其歲之晏乎又晉承金運商金聲也所以知魏云季而晉將代也慢其商絃而與宮同音是知臣奪君之義也此所以知司馬氏將篡也王凌謀立荊王彪毌邱儉文

欽諸葛誕相繼爲揚州都督咸有匡復魏室之謀皆爲司馬懿父子所殺叔夜以揚州故廣陵之地彼四人者皆魏室文武大臣咸敗散於廣陵故名其曲爲廣陵散也止息者晉雖暴興終止息於此也叔夜撰此將貽後代之知音者且避魏晉之禍所以託之鬼神也　顧況王氏廣陵散記云衆樂琴之臣妾也廣陵散曲之師長也琅邪王淹兄女未笄忽彈此曲不從地出不從天降如有宗師存焉中散沒而王女生其間叙參五六百年云云　夢溪筆談音樂一亦引韓皐之說而拚之曰散自是曲名如操弄序引之類　宋何薳春渚紀聞八韓皐初不詳考漢魏時揚州刺史治壽春廣陵自屬徐州至隋唐乃屬揚州耳又劉潛琴議稱杜夔妙於廣陵散嵇中散就其子猛求得此聲按夔在漢爲雅樂郎魏武平荊州得夔甚喜因令論製樂事在夔已妙此曲則侵商之聲似不因廣陵興復之舉不成而製曲明矣　魏氏春秋止云康臨刑援琴而鼓既而歎曰雅音於是絕矣惟嵇康別傳稱康臨終之言曰袁孝尼嘗從吾學廣陵散吾每靳固之不與廣陵散於今絕矣韓皐遂曲爲之解　魏氏春秋別傳之說俱見三國志二十一王粲傳注　韓皐字仲聞太傅滉子穆宗以舊恩加檢校尚書右僕射唐書本傳稱其生知音律

銅山西崩靈鐘東應世說注引東方朔樊英事樂纂又謂晉人有銅澡盤自鳴張茂先曰此器與洛陽鐘聲諧宮中撞鐘故鳴　集證按世說文學門注東方朔傳曰孝武帝時未央宮前殿鐘無故自鳴三日

三夜不止詔問東方朔朔曰臣聞銅者山之子山者銅之母子母相感山恐有崩弛者故鐘先鳴後五日南郡太守上書言山崩延袤二十餘里樊英別傳曰漢順帝時殿下鐘鳴問英對曰蜀岷山崩山於銅爲母母崩子鳴非聖朝灾後蜀果上山崩日月相應又云魏時殿前鐘忽鳴張華曰蜀銅山崩此說與東方朔樊英事相類而人各不同　太平御覽五百六十五樂纂昔晉有銅澡盤自鳴張茂先曰此器與洛陽鐘聲諧宮中撞鐘故鳴若以鑢之音殊其鳴可止後果如其言　此事亦見劉敬叔異苑

朱子語錄云漢禮樂志劉歆說樂處亦好漢志無劉歆說樂此記錄之誤近思續錄亦誤取之原注隋牛宏引劉歆鍾律書出風俗通○元圻案隋書牛宏傳宏字里仁安定鶉觚人也開皇九年詔改定雅樂宏上議曰劉歆鐘律書云春宮秋律百卉必彫秋宮春律萬物必榮夏宮冬律雨雹必降冬宮夏律雷必發聲　宏所引劉歆語與風俗通聲音篇同

周無射之鐘至隋乃毀何云詳見春秋正義唐顯慶高宗七年丙辰改元之輅至本朝猶存物之壽亦有數邪集證昭二十一年左傳正義景王無射之鐘在王城鑄之敬王居洛陽蓋移就之也秦滅周其鐘徙於長安歷漢魏晉常在長安及劉裕滅姚泓移於江東歷宋齊梁陳鐘猶在東魏使魏收聘梁收作聘遊賦云

珍是淫器無射在懸是也開皇九年平陳又徙於西京置太常寺時人悉得見之至十五年敎毀之○元圻案沈括夢溪筆談大鐘王幹唐高宗時造至今進御自唐至今凡三至泰山登封其他巡幸莫記其數穩利堅久歷世不能復其法世傳有神物護之

徐氏之禮善盤辟之容而不能明其本制氏之樂紀鏗鏘之聲而不能言其義漢世所謂禮樂者叔孫通之儀李延年之律爾禮缺而樂遂亡徐氏之容制氏之聲亦不復傳矣元圻案史記儒林列傳禮自孔子時其經不具今獨有士禮高堂生能言之而魯徐生善爲容孝文帝時徐生以容爲禮官 漢書禮樂志漢興樂家有制氏以雅樂聲律世世在太樂官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義 公是先生弟子記劉子謂楊貿曰鼓舞鏗鏘吾不知其異於樂也然而不知其義者是制氏之樂也所趨進退吾不知其異於禮也然而不知其理者是徐氏之禮也 史記叔孫通傳叔孫通曰五帝異樂三王不同禮禮者因時世人情爲之臣願頗采古禮與秦儀雜就之上曰可試爲之令易知度吾所能行爲之 又佞幸傳李延年善歌爲變新聲而上方興天地祠欲造樂詩歌弦之延年善承意弦次初詩佩二千石印號協聲律其貴幸

夏侯太初辯樂論伏羲有網罟之歌神農有豐年之

詠黃帝有龍袞之頌元次山補樂歌有網罟豐年二篇文心雕龍章句云二言肇於黃世竹彈之謠是也

原注竹彈歌見吳越春秋○元圻案魏志夏侯元傳元字太初　太平御覽五百七十一引辯樂論曰伏羲氏因時興利教民田魚天下歸之時則有網罟之歌神農繼之教民食穀時則有豐年之詠黃帝備物始垂衣裳時則有龍袞之頌　唐文粹元結補樂歌十篇網罟伏羲氏之樂歌也其義蓋稱伏羲能易人取禽獸之勞吾人苦兮水深深網罟設兮水不深吾人苦兮山幽幽網罟設兮山不幽豐年神農氏之樂歌也其義蓋稱神農教人種植之功猗太帝兮其智如神分草實兮濟我生人猗太帝兮其功如天均四時兮成我豐年　隋書經籍志雜史類吳越春秋十二卷趙曄撰　吳越春秋勾踐陰謀外傳陳音曰臣聞弩生於弓弓生於彈彈起古之孝子古者人民朴質死則裹以白茅投於中野孝子不忍見父母爲禽獸所食故作彈以守之故歌曰斷竹續竹飛土逐宍之謂也

韓文公琴操十首琴有十二操不取水僊壞陵二操

元圻案初學記樂部琴類琴操曰古琴曲有十二操一曰將歸操孔子所作孔子之趙聞殺竇鳴犢而作此曲二曰猗蘭操孔子所作傷不逢時三曰龜山操孔子作季桓子受齊女樂孔子欲諫不得退而望魯龜山作曲喻季氏若龜山之蔽魯四曰越裳操周公所作五曰拘幽操文王拘羑里作此曲六

曰岐山操周人為文王所作七曰履霜操尹吉甫子伯奇無罪見逐自傷作此曲八曰朝飛操牧犢子所作七十無妻見雉朝飛感而作此曲九曰別鶴操商陵牧子娶妻五年無子父母欲嫁之其妻聞之中夜悲嘯牧子感之作此曲十曰殘形操曾子夢一貍不見其首而作曲十一曰水仙操十二曰懷陵操並伯牙所作○集證按通志樂略十二操韓愈取十操以為文王周公孔子曾子伯奇牧犢子所作則聖賢之事也故取之水仙懷陵二操皆伯牙作則工伎之為也故削之

范蜀公議樂曰秬一稃二米今秬黍皆一米楊次公全云楊傑非之曰爾雅秬黑黍秠一稃二米案此釋草文其種異以為必得秠然後制律求之前聞也原注晁子止曰縱黍為之則尺長律管容黍為有餘王朴是也橫黍為之則尺短律管容黍為不足胡瑗是也○元圻案玉海一百五皇祐四年范鎮上書曰樂者和氣也發和氣者聲音而發音生於無形古人以有形之物傳其法有形者秬黍也律也尺也龠也斛也算數權衡也鍾磬也十者必相合然後為得今皆相戾許慎云秬一稃二米今秬黍一米俟眞黍至然後為樂又楊傑言鎮有元祐新定樂法與樂局所議不同竊深其樂先帝仁宗制作後經神考睿斷奏之郊廟朝廷久矣不可用鎮一家之說而遽改遂撰成元祐樂議七篇其第二篇議秬秠楊傑字次公無為軍人嘉祐四年進士元祐中歷禮部員外郎出知潤州除兩浙提點刑獄

著無爲集　原註引晁子止語見讀書志房庶補亡樂書下

新唐書樂志多取劉貺太樂令壁記　元圻案唐書劉子元傳子貺爲太樂令貺字惠卿好學多所通解子元卒有詔訪其後擢起居郎歷右拾遺　文獻通考經籍考十三太樂令壁記崇文總目唐協律郎劉貺撰分樂元正樂四夷樂合三篇

呂才傳云製尺八凡十二枚長短不同與律諧契尺八樂器之名　原注見摭言逸史　仙隱傳房介然善吹竹笛名曰尺八　元圻案唐書呂才傳才博州清平人貞觀時祖孝孫增損樂律與音家王長通白明達更質難不能決太宗詔舉善音者溫彥博白才天悟絕人王珪魏徵盛稱才製尺八云云即召才直宏文館參論樂事○集證容齋四筆十五唐廬肇爲歙州刺史會客於江亭請目前取一事爲酒令尾有樂器之名肇令曰遠望漁舟不濶尺八有姚巖傑者飲酒一器凭欄嘔噦須臾即席還令曰凭欄一吋已覺空喉此語載於摭言及逸史云開元末一狂僧往終南回回寺一老僧令於空房內取尺八來乃玉笛也謂曰汝主在寺以愛吹尺八謫在人間此常吹者也汝當回可將此付汝主僧進於元宗元宗特取吹之宛是先所御者孫爽中仙隱傳房介然善吹竹笛名曰尺八將死預將管打破告諸人口可以同將就壙亦謂此云尺八之爲樂名今不

後有呂才傳云云凡八之所出見於此無由曉其形製也爾雅釋樂亦不載

文子精誠篇曰聽其音則知其風觀其樂卽知其俗見其俗卽知其化與樂記意同

呂氏春秋齊之衰也作爲大呂卽樂毅書所云大呂陳於元英者 集證按晏子春秋諫下篇齊桓公築呂成謂晏子曰吾欲與夫子燕云云案呂卽呂氏春秋所謂大呂也○元圻案呂覽仲夏紀侈樂篇高誘注大呂陰律十二月也畢氏沅曰此注非也貴直論無使齊之大呂陳之廷注云齊之鍾律也案史記索隱云大呂齊鍾名 史記樂毅傳樂毅報燕惠王書曰齊器設於寧臺大呂陳於元英故鼎反乎磿室薊邱之植植於汶篁自五伯以來功未有及先王者也

孔子鼓瑟有鼠出游狸微行造焉獲而不得而曾子以爲有貪狠之志 何云事見韓詩外傳 客有彈琴見螳螂方向鳴蟬惟恐螳螂之失也而蔡邕以爲有殺心二事相類 元圻案韓詩外傳七孔子鼓瑟曾子子貢側門而聽曲終曾子曰夫子瑟聲殆有貪狼之志邪僻之行何其不仁趨利之甚子貢以曾子

之言告予曰參其習知音矣鄉者某鼓瑟有鼠出游貍見於屋梁微行造焉而避厭目曲脊求而不得某以瑟淫其音參以某爲貪狼邪僻不亦宜乎藝文類聚琴類後漢書曰初蔡邕在陳留鄰人有以酒召邕者比往有彈琴於屏邕至門潛聽之曰以樂召我而有殺心何也遂反將命者告主人以蔡君至門而去邕素爲鄉邦所宗主人遽自追問其故邕具以告彈琴者曰我向見螳螂方向鳴蟬蟬將去而飛螳螂爲之一前一卻吾心聳然唯恐螳螂之失蟬也此豈爲殺心而形於聲者乎邕笑曰此足以當之矣

琴操曰聶政父爲韓王冶劒不成王殺之時政未生及長入太山遇仙人學鼓琴七年琴成入韓見太平御覽三百四十二豈韓有兩聶政與闕按琴操多不足辯○元圻案隋書經籍志樂類琴操三卷晉廣陵相孔衍撰　聶政其一見戰國策史記刺客傳

范蜀公曰清聲不見於經唯小胥注云鐘磬者編次之二八十六枚而在一簴謂之堵至唐又有十三清聲其聲愈高國朝舊有四清聲置而弗用至劉

几用之與鄭衛無異案此范蜀公樂議論錄之文玉海一百五元豐三年五月詔秘書監劉几乘驛赴詳定禮文所議樂六月同判太常王存乞召范鎮與几參考得失從之二十一日命知禮院楊傑同議大樂從劉几請也今考皇祐二年王堯臣等言準正聲之半以爲十二子聲之鐘故有正聲子聲各十二子聲卽淸聲也唐制以十六爲小架二十四爲大架今太常鐘垂十六錢氏大昕曰宋人避諱改宮縣爲宮架其云鐘垂十六亦改縣爲垂也舊傳正聲之外有黃鍾至夾鍾四淸聲又樂工所陳自磬簫琴籥巢笙五器本有淸聲塤篪竽筑瑟五器本無淸聲原注劉几用四淸聲求可以爲正非　全云原注是正文又云劉几言樂律生於人聲不以尺度求合此爲正論○元圻案歐陽公誌王堯臣墓曰公諱堯臣字伯庸應天虞城人也天聖五年舉進士第一嘉祐元年拜戶部侍郎參知政事謚曰文安

西山先生曰禮中有樂樂中有禮朱文公謂嚴而泰

眞西山自注云此卽禮中有樂和而節此卽樂中有禮禮勝則離以其太嚴須用有樂樂勝則流以其太和須用有禮元圻案此條皆眞西山答問禮樂語

致堂胡氏曰禮樂之書其不知者指周官戴記爲禮經指樂記爲樂經其知者曰禮樂無全書此考之未深者孔子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所是詩與樂相須不可謂樂無書樂記則子夏所述也閻按此又以樂記子夏作　全云致堂前以爲子貢作者恐是傳寫之訛至於禮夫子欲爲一書而不果或夏杞殷宋之嘆是也

魯雖賜以天子之禮樂其實與天子固有隆殺也樂有夷蠻而無戎狄也門有雉庫而無皐應也尊用四代之尊而爵無虞氏之爵也俎用四代之俎而

豆無虞氏之豆也其後魯公僭天子之制三家僭魯公之制陪臣僭三家之制然魯有郊廟之禮始於惠公之請在平王東遷之後原注說見前 問按小戴禮記原無明堂位褫綠馬融增入遂紛紛至今○元折衷明堂位昧東夷之樂也任南蠻之樂也正義曰唯言夷蠻則戎狄可知或云正樂既不得六代故蠻夷唯與二方也禮記集說嚴陵方氏曰夷樂有東南而無西北亦隆殺之義也 明堂位太廟天子明堂庫門天子皋門雉門天子應門正義曰此一經明魯門及廟制周公太廟制似天子明堂魯之庫門制似天子皋門魯之雉門制似天子應門制度高大如天子不必事事皆同也禮記集說清江劉氏曰明堂位所言蓋魯用王禮故門制同王門而名不同也 明堂位泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也爵夏后氏以琖殷以斝周以爵又曰俎有虞氏以梡夏后氏以嶡殷以椇周以房俎夏后氏以楬豆殷玉豆周獻豆又曰是以魯君孟春乘大輅載弧韣旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷嚴陵方氏曰周官司常日月為常交龍為旂此言日月之章謂之載常可也乃謂之載旂者大司馬天子載常諸侯載旂魯公以諸侯而用天子之禮故雖有日月之章而止謂之旂此亦隆殺之微意也又經曰牲用白牡長樂陳氏曰以天子之禮禘於廟而牲用白牡者異乎周官牧人所謂陽祀用騂牲者言文王騂牛一者也蓋以周公之勳勞不必有於天下故推而上之以同乎王然無以別之則不足以辨君臣之分詩曰周公皇祖白牡騂剛乃其意

也 欽定禮記義疏曰大戴禮逸周書俱有明堂篇而文迥別大戴言營建之制小戴删之此篇取逸周書略加删改以為周公生踐天子位建不世之功設用天子禮樂故魯以侯國而用王禮殊不知周公輔王以踐阼未嘗自踐阼也此必周末秦漢儒爲之或以爲馬融所增但鄭親受業馬氏而不言孔疏言於別錄屬明堂陰陽是劉向前已有此篇或原小戴收入者

鄉飲酒升歌三終原注鹿鳴四牡皇皇者華笙入三終原注南陔白華華黍閒歌三終原注歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀合樂三終原注周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋周南召南燕禮謂之鄉樂閻按周禮磬師謂之燕樂亦曰房中之樂

大射歌鹿鳴三終原注鹿鳴四牡皇皇者華管新宮三終原注其篇亡笙詩無辭則管詩亦無辭原注左傳宋公享昭子賦新宮則新宮有辭

男忠錫孫 孝滄 孝瀚 校字

困學紀聞注卷五